

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
۱۸	انفاس زندگی کے جوآن پر فدا ہوئے
۱۸	اللہ پر فدا ہونے والے انفاس کے سامنے جس وقر بھی گدا ہیں
۱۹	مرید کا نازش اٹھانا اپنے فائدے کے لیے ہے
۱۹	سلاطین کی موت سے گذر کر گمراہ کشتیاں کے ناصدا بنے
۲۱	ذریعہ درویشی ترا دو نوں جہاں سے کم نہیں
۲۲	محبت کی تاثیر مثل برف سمجھو
۲۲	میرا پر یہ شاہوں کے تخت شاہی سے کم نہیں
۲۳	عشق کی سبے زبانیاں لفظ و زبان سے کم نہیں
۲۳	میری آجیں در بہر در گمراہ ہیں
۲۵	گناہ کے وقت مؤمن اور منافق کی حالت
۲۶	عشق کا کفن
۲۷	وسعت قلب عاشقانِ ارض و سما سے کم نہیں
۲۸	الحب روان عاشقان اور غم السما
۲۹	وسعت قلب عاشقانِ ارض و سما سے کم نہیں
۲۹	درد و دل کا مرض ہی شفا ہے
۳۰	فحاشا نہ رائے نئی، فنا نہ کرا تا آتا
۳۱	جلوہ حق کے سامنے میری بے زبانی
۳۲	محبت کا جنازہ
۳۳	قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشِ بتانِ آب و گل
۳۳	انجامِ حسنِ فانی
۳۵	عمر بھر حاملِ دردِ چنیاں رہے
۳۶	خالقِ گل سے رہا نہ ہو تو وسطِ کشتن میں بھی پریشانی ہے

۳۷	اختر ارض ہو کر اختر آسمان کیسے
۳۸	بے ثباتی حسن مجاز
۳۸	غنیچہ تسلیم کا شگفتہ ہے
۳۹	قلب شکستہ رکھک گل شگفتہ ہے
۳۹	جسم سے خاک پر مگر روح سے عالم بالا پر
۴۰	نفس فرشتہ بھی معلوم ہو مگر اس سے بدگماں رہنا
۴۱	گزشتہ گزشتہ ہے اب فکر مستقبل کیجئے
۴۲	حسینوں کو چھوڑنے میں جو امر دہنو!
۴۲	حقیقت حسن مجاز
۴۳	غنیچہ گل خنداں ہیں چمن پر ہے کیا نکھار
۴۴	قلب عارف سے سنبھل و سرین اور ریحان و سوسن کی خوشبو
۴۴	آنسو دور حقیقت رحمت الہی کا آبشار ہیں
۴۵	آنسو خوش نصیبی کی علامت مگر مدار نجات احکام پر عمل ہے
۴۶	فریب حسن عارضی
۴۷	تعلیم اختر از عشق مجاز
۴۷	عشق مجازی سے نہ بچنے کے دنیوی نقصانات
۴۸	فرار یا ران حسن
۴۸	صراحی جب ہوئی خالی مزاج سا خراں بدلا
۴۹	حسن کی آمد و رفت اس کے لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے
۵۰	باب تقویٰ پر میں نے کیوں پاساں بدلا
۵۰	توبہ و تقویٰ کے بعد برکتوں کا نزول
۵۱	جہان شاد و ماں جہان کرب و غم کیوں ہوا؟
۵۲	گدہ عارف میں دنیا کا لہدم کیوں؟
۵۲	آثارِ نسبت مع اللہ

۵۳	سر کو پیغام ہے کچھ صبا سے
۵۳	اللہ کے ایمان والے بندوں کے واسطے یہ زمین و آسمان قائم ہیں
۵۳	حق سے قوی رابطہ ہو تو ہر ماسوا سے بے نیازی کی حکمت
۵۶	جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون
۵۷	ایک حکومت ہمسوں پر اور ایک حکومت دلوں پر
۵۷	حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ اور چٹیلوں پر حکومت کا واقعہ
۵۹	ظلمت خارجہ اور خانقاہیں
۶۰	میرا منظر باندھ دو حق مجدد
۶۱	اسباب گناہ سے دوری
۶۲	نظر مت کر حسیناں جہاں پر
۶۳	انبیاء و اولیاء کا وصف امتیازی یہی ہے خدا دل سے
۶۳	اہل دل پر تنقید و اعتراض کا انجام
۶۵	بے حیائی و عریانیت کے مقامات مسلمان کی تفریح گاہ نہیں سے
۶۶	انعام تسلیم و رضا
۶۷	خاک سمجھا تھا جسے لعل بدخشاں نکلا
۶۸	آوہ و جان چمن خار بیاباں نکلا
۶۸	عالم بھی ماضی ہو تو جاہل ہے
۶۹	یہ راہ خداوندی دیوانگی کی راہ ہے
۶۹	درد و درد کے بیماروں سے ملتا ہے
۷۰	نار شبوت میں دل کے اندھیرے
۷۱	اہل محبت بظاہر خاک مگر باطن لعل بدخشاں سے بڑھ کر
۷۲	زاہد خشک جب حامل درد ہوا
۷۲	قطرہ دریا سے محبت کسی طوفان سے کم نہیں
۷۳	اہل دنیا کی نگاہوں میں خار مگر جان چمن نکلا

۷۳	دلِ شکت اور آقا محمد تقیؑ
۷۴	رب میرزا نہیں تو کوئی میرزا نہیں
۷۵	مومن کو غلامِ بانی پس اللہ کی ذات ہے
۷۶	انجمن کے مقابل حسب اللہ و بقوم المؤمنین ہے
۷۶	انجمن کی طاقت کا پر، چیلنگز درست نہیں
۷۷	”قیامِ معرفت دل میں طغوی ہو تو آخر سے قاتل“
۷۷	درمونی کو کیا نہتا
۷۸	خوابِ دولت پر اکوں در ستمندوں کے گھرے اور رندِ رحمان
۷۹	توحیدِ الحق اور میں اللہ ہی اللہ
۸۰	کرب و کاوش در باری ہے
۸۰	رب کی میرانی ہی میروانی ہے
۸۱	حجرامِ رمضان کی برکت سے قبول، مراد کی توفیق مل گئی
۸۱	عدت کے بعد حقیقت تھیں باز
۸۲	اک ضروری فائدہ
۸۲	آؤ شہنائی
۸۳	کیسے معصوم ہو مومن کا مسلمان ہونا
۸۳	حسنِ قافی سے شہنائی، ایسا نامی ہے
۸۵	ناسیوں کا گریہ، ایک جذبِ مزین کی نشانی ہے
۸۶	انجمنیوں کے ساتھ بڑی پیش و عشرت دس کے اندر ہے ہیں
۸۷	جتنی معرفت ہوئی اتنی خشیت ہوگی
۸۹	زادِ حسی مومن کے مسلمان بننے کی ضمانت ہے
۹۰	عاشق کی پشیمانی، فکک کی زمیں ہوتی
۹۰	کہاں ملتا ہے فرزانوں میں دردِ عشقِ پہنائی
۹۲	اللہ واس کے قلوب شہر ایک فاشن سجہ ہوتا ہے

۱۱۴	مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آج میرا ہے
۱۱۵	تصوف ہی احسان و زہد و تکیہ و اصلاح ہے
۱۱۶	بعض اہم مضامین سلوک و تصوف
۱۱۹	تبصیر امتِ تغافل کی کشش ان لہجائے خنداں کو
۱۲۰	اللہ والوں کے جنت و نجات کے نکتے
۱۲۰	ہر وقت دل میں یادِ الہی نبی ﷺ کی سنت ہے
۱۲۱	نبی ماحول سے متاثر نہیں ہوتا
۱۲۲	چند معرفت و محبت کے مضامین
۱۲۵	جامِ قرب
۱۲۶	زندگیِ نعمت ہے گر مالکِ یہ قرباں ہو گئی
۱۲۷	محبت خود آدابِ محبت سمجھا دیتی ہے
۱۲۷	انسان کے لیے ایمان و اسلام اور طہ و عرفان بڑی نعمتیں ہیں
۱۲۸	بہارِ چند روزہ و بہارِ غیر فانی
۱۲۹	ایک دن خاکِ منتقلِ نذر مدفن ہو گئی
۱۳۰	گنہگار سے تقاضے بشری فطرت ہے
۱۳۱	عارف کی جنت جہاں وہ جاتا ہے ساتھ ہوتی ہے
۱۳۳	خاکِ منتقلِ نذر مدفن ہو گئی
۱۳۳	قلبِ مضطر
۱۳۳	سکونِ دل
۱۳۵	جسمانی بیماری کی طرح روحانی بیماری کا ہسپتال
۱۳۷	مال و دولت اہل دنیا کے لیے راحت ہے
۱۳۸	مال و دولت اللہ والوں کے لیے نعمت ہے
۱۳۸	سکون کیسے حاصل ہو مشیت و غنی پہلوؤں کی روشنی میں
۱۴۰	اصلِ قلب کا چین و بے چینی ہے

۱۴۱	بے سکونی کی ایک اہم وجہ
۱۴۲	حضرت قنوی رحمہ اللہ کا ایک قیمتی ارشاد
۱۴۳	عشق بتائے کتنوں کو پاگل کر دیا
۱۴۵	آؤ! آج اس مرض کو مرض ہی نہ سمجھا
۱۴۵	بائبل و تائیل کے واقعہ کے چند اہم اسباق
۱۴۷	عورتیں شیطان کا جال ہیں
۱۴۸	عشق مجازی سے حفاظت کے لیے اسلام میں احتیاط
۱۴۹	ابلیس نے مختلف جالوں میں سے عورت کے جال کو پسند کیا
۱۵۱	ہماری غلط فہمی اور سخت دھوکہ
۱۵۳	حرام مال، عورتیں، علماء سے دور گرنا، قین سازشیں
۱۵۵	عشق کی تباہی کہ باپ تم سے چل رہا
۱۵۶	قوم کو طرحت عذاب کی تفصیل
۱۵۷	امر و نہی کی لغت اور اس سے حفاظتی تدابیر
۱۵۸	جہاں تک بس میں ہو اللہ کی طرف بھاگو
۱۵۹	آؤ! آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟
۱۶۰	حسرتوں کا خون گرد و اور خدا کو پاؤ
۱۶۱	مولیٰ کے جذب کی صدا کہیں میں دل میں سنتا ہوں
۱۶۳	آخر کی داستان درد کا عجب عالم
۱۶۵	شام بہرہ میں بعض اہل دین کی تصاویر دیکھ کر
۱۶۵	وہ شور و غنڈ لیب نہ تھا باغباں نہ تھا
۱۶۶	تصوف کے بعض مضامین منفیدہ
۱۶۷	مولانا مظہر میاں سے خطاب
۱۶۸	حضرت مولانا مظہر صاحب کے بعض حالات و اوصاف
۱۶۸	طالب علم کی بے فکری والی زندگی

۱۶۹	بچوں کا صہپ کر کچھ کرنا ہی لطف کی نشانی ہے
۱۷۰	باپ کی صہبہ شفقت پڑتی ہوتی ہے
۱۷۴	بر خا صان بارگاہ حق تعالیٰ شانہ
۱۷۳	تجلیات نامہ مقررہ کے بعض احوال نامہ
۱۷۵	عالم علوی کی حقیقت
۱۷۸	تذکرہ میر
۱۷۸	نظم کے اشعار کی روشنی میں میر صاحب کے بعض حالات
۱۸۰	رازِ شافقتگی
۱۸۱	ذریعہ درین
۱۸۲	جنوبی افریقہ کے شہر درین کا تذکرہ
۱۸۲	حضرت مولانا یونس خیل صاحب دامت برکاتہم اور زبان ترجمان درود
۱۸۳	مولانا یونس خیل صاحب دامت برکاتہم کے کچھ حالات
۱۸۷	فریب مجاز
۱۸۷	زندگی میری پابند سنت رہے
۱۸۸	محبت بصورت اتباع سنت ہی معتبر ہے
۱۹۲	خوف قیامت اتنا ہی مقصود ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہو
۱۹۳	خوف خدا کی پہچان اور نشانی
۱۹۵	موت کی یاد کا لطف
۱۹۶	ہر قدم پر میرا تقویٰ سلامت رہے
۱۹۸	جہازوں میں نظروں کی حفاظت
۱۹۸	دنیا دل سے قابلِ غرت چیز ہے
۲۰۱	محبت مال و اولاد پر تنبیہ
۲۰۲	سامان بیچنے کے لیے جماعت کی نماز نہ چھوڑو
۲۰۳	کسب و حرم کا فرق

۲۰۶	تا کہیں بھی عاشقین کے گرد و کا ایک حصہ ہیں
۲۰۷	ان کی مرضی پہ ہر آرزو خدا ہے
۲۰۹	استقامت کی حقیقت و جامعیت
۲۱۲	استقامت نہ ہو تو دین دین نہیں ہے
۲۱۳	عنایات شیخ بر دلِ عم زدہ سالک
۲۱۴	عنایات شیخ سالک کے غمزدہ دل پر
۲۱۵	ہم ایسے ہی بے کاروں کو ڈھونڈتے ہیں
۲۱۶	خفی شامِ غم اجراں سے گھبراتا ہے دل
۲۱۷	کچھ خاص احوال و کوائف اہل دل
۲۱۹	ذکرِ یارِ ان بنگلہ ویش
۲۱۹	ہنگل ویش اور وہاں کے احباب و ذرا
۲۲۰	وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں
۲۲۱	اعترافِ قصور و تذکرہ میر و فیض مرشد
۲۲۳	آہِ جودِ دل ترے فہم کا حامل نہیں
۲۲۳	حضرت والا کی چند قیمتی تصانیف
۲۲۵	پھول ان کے سدا بہار نہیں
۲۲۵	عارضی حسن کی بہار کسی حسین کے حزار میں دیکھو
۲۲۶	غیر فانی بہار دیتا ہے
۲۲۸	بہارِ عشق حقیقی
۲۲۸	عشق سے دل کی بہار قائم ہے
۲۲۹	عامت مختصر پر کریم کا کریم کیسے
۲۳۰	روح کا قرارتقویٰ کی کرامت ہے
۲۳۰	شان گلِ تنگ خار ہوتی ہے
۲۳۱	ذاکر بند بہار اور غافل بے قرار

۲۳۱	محبت اہل دل اور اخلاص کی اہمیت
۲۳۲	سنو پٹرز فریاد آہ و فغاں میں
۲۳۳	جنس ہم جنس کی طرف مائل ہوا کرتی ہے
۲۳۴	جینی محبت ویسی تاثیر
۲۳۵	خیر القرون سے محفل دوستوں میں منافق کا وجود
۲۳۶	محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مثل اور آپ کے صحابہ بھی
۲۳۷	جبین عشق رشک آسمان ہے
۲۳۸	اول مصرعہ دعویٰ اور دوسرا دلیل ہے
۲۳۹	محبت کی داستان اور زبان عاشقان
۲۴۰	رضائے مولیٰ رشک جہاں ہے
۲۴۱	فلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازاں
۲۴۲	نہ جانے کتنے خورشید و قمر کا نور تھا شامل
۲۴۳	محبت و معرفت الہی کی کچھ ضروری مفید باتیں
۲۴۴	جس دل میں ہے محبتی مولائے کائنات
۲۴۵	لیلائے کائنات نظروں سے کب گری
۲۴۶	نسبت کی سماعت ملی تو رشک کائنات بن گیا
۲۴۷	اس مسکین کائنات کو ملتی ہے صد حیات
۲۴۸	پوری کائنات یاد الہی میں مشغول ہے
۲۴۹	یاد مولیٰ کے لمحات ہی حاصل حیات ہیں
۲۵۰	اشکِ ندامت اور آہِ مضطر
۲۵۱	جب عشق بولنے لگا اشکِ رواں کے ساتھ
۲۵۲	چند قیمتی مضامین قرب الہی
۲۵۳	بے سرو سامانی عشق
۲۵۴	گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسمان ساتھ

۲۵۳	دو عبرت و نصیحت کے واقعات
۲۵۶	ہر لمحہ حیات ہے سلطانِ جاں کے ساتھ
۲۵۸	اب ہو گئے ہیں وقف کسی آستان کے ساتھ
۲۶۰	دیوانہ زنجیرِ شریعت
۲۶۱	لیکن بہارِ قلب ہے یا خدا کے ساتھ
۲۶۲	زخمِ حسرت کی بدولت محرمِ منزل ہوا
۲۶۳	دھواں اٹھا دشمن سے یہ کہہ دیا و ظالم سے
۲۶۷	خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو
۲۷۰	وہ خاک کی جس زمیں پر آیا بن کر آسمان آیا
۲۷۲	ظلمتِ معصیت و انوارِ طاعت
۲۷۳	زندگی کرو و فدا مالک کے نام
۲۷۶	جو بندہ ترا تابع فرمان رہے گا
۲۷۷	وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے
۲۸۰	ذلت و خواری عاشقِ مجاز
۲۸۱	عشقِ مجازی کا علاج
۲۸۳	مرفعِ عبرت
۲۸۴	معراجِ عشق (۱۵ ستمبر ۱۹۵۸ء) میں علامہ حضرت شاہ محمد رفیع چوہدری اور حضرت شاہ ابراہیم صاحب ہمدانی ہوا تھا اور دوست چترال کے کتاب چترالی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہاں بیان کیے کہ وہاں اس وقت پر مولانا محمد امجد علی (دہلی) کی مصحف (۱۳۳۳ھ)
۲۸۶	دنیا کے سب سہارے مرتے ہی ہو گئے کنارے
۲۸۷	جنت مجھے مطلوب تو ہے مگر آپ کی وجہ سے
۲۸۸	اللہ کی شانِ محبوبیت قصہ ابراہیم و اسماعیل کی روشنی میں
۲۸۹	عالمِ خونِ شہیداں سے محو حیرت ہیں
۲۹۰	آپ کے سنگ و کاحِ مہرِ فقیری کو رشکِ سلطانی بنا دیتا ہے
۲۹۰	حضرت والا کے قلب میں محبتِ الہیہ کی کیفیات عجیب

۲۹۲	نصیحت برائے عاشقین مجاز
۲۹۳	خون کا سمندر
۳۰۰	مری چشم تر خون بر ساری ہے
۳۰۲	علاجِ تکبر
۳۰۳	پھر نعرہ مستانہ ہاں اسے دل دیوانہ
۳۰۶	بہ فیض صحبت ابراہیم در و محبت ہے
۳۰۶	نہیں ہے صاحبِ نسبت جو عالمِ اہلِ غفلت ہے
۳۱۰	ترے عاشقوں میں جینا ترے عاشقوں میں مرنا
۳۱۳	حسنِ عارض کا عارضی ہونا
۳۵۱	اشاعتِ میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے
۳۱۸	ضمانتِ مغفرت کی دوستو! اشکِ ندامت ہے
۳۱۹	عارضی لذت دائمی ذلت و زحمت
۳۲۰	عام طور پر ذہن میں آنے والا سوال اور اس کا جواب
۳۲۱	وقتی لذت سے غفلت کی نگاہوں میں بے عزت
۳۲۲	لڑکے کا لڑکے سے جتنا ہے معصیت ہوتا اور اس کا سخت عذاب
۳۲۵	ندامتِ عاشقانِ مجاز
۳۲۶	اسی کی روح میں ہوتا ہے دردِ پشیمانی
۳۲۶	تو اپنی روح کو بس گرخدا پہ پوانی
۳۲۸	نفسِ دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر
۳۳۲	رفقار کا گفتار کا کردار کا عالم
۳۳۴	جلسہِ قربِ محبت
۳۳۶	تنبہ کاروں کو چار و چوں سے حقیر نہ سمجھو
۳۳۷	شیخ عبداللہ اندلسی کا عبرتناک واقعہ
۳۴۱	وہی پاتا ہے منزلِ ساتھ جو رہبر کے رہتا ہے

۳۴۴	دل کا مصرف حقیقی
۳۴۴	ہر اک ذرہ کو رہنماد دیکھتا ہوں
۳۴۴	ہر ذرہ مخلوق خالق کا پتہ دیتا ہے
۳۴۶	مخلوق میں نور و فکر کی قیمتی مثال
۳۴۸	باغِ دل کی تروتازگی دائمی ہے
۳۴۹	نوشہ شرابِ خداوندی اور تعبیر "نوشہ" زبانِ نبوت سے
۳۵۰	عالمِ صوبی وحدۃ الوجود ہے
۳۵۲	محبتِ خداوندی رہنمائی کی رہبر ہے
۳۵۳	رہنمائی جنت ہے تری خوشنودی
۳۵۷	مرشد سے درخواست دعا
۳۵۷	شیخ کی دعائیں اور توجہات راہِ سلوک میں اکسیر ہیں
۳۵۸	فلاحِ نظریہ کی اصلاح
۳۶۰	اکابر کی عبارتوں سے شہد اور اس کا جواب
۳۶۰	خواجه صاحب کی ایک عاشقانہ ادا
۳۶۱	گناہوں سے حفاظتِ جنت اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے
۳۶۳	اے خدا! مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے
۳۶۶	زبان پر نعرہٴ محبت اور آنکھوں سے اٹھنا باری کی دعا
۳۶۷	تب وہ سمجھے مری بے گلی کو
۳۶۹	سکونِ دل و در مجلسِ اہلِ دل
۳۷۰	مؤمن کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کون ہو سکتا ہے
۳۷۱	اہلِ دنیا و فاقہ کیا جانیں؟
۳۷۵	گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ انداز
۳۷۸	مولانا عبدالحامید صاحب کی عبرت و نصیحت آمیز مثال
۳۷۹	یہ بت تو خود اپنے دل و دماغ پر بھی قابو نہیں رکھتے ہیں

۳۸۰	محسن دنیا خوش رنگ تو ہے مگر عارضی ہے
۳۸۲	دراہل دل کو صمیم دل سے مسکن بناؤ
۳۸۳	ایک سوال و جواب
۳۸۶	اے مری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا
۳۸۹	اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر
۳۹۱	تلاش دیوانہ حق
۳۹۲	ہم جنس، ہم جنس کی طرف مائل ہوا کرتا ہے
۳۹۳	دونوں جہاں فدا ان کے نام پر
۳۹۵	مؤمن کی روح کو بس اللہ کے ذکر سے قرار ملتا ہے
۳۹۶	سینہ میں درد کا نشتر اور صحراء و چمن دونوں مضطر
۳۹۷	ذکر اللہ سے ساری زمین و آسمان کی فضاء انوار سے بھر جاتی ہے
۳۹۸	عشاق حق کی تلاش دراصل حق ہی کی تلاش ہے
۴۰۱	ساقیا جام الفت پلا دے
۴۰۲	راز چاک دامانی و اشک روانی
۴۰۳	اللہ والے پیری میں بھی رشک جوان ہوتے ہیں
۴۰۴	اسلام کی حقانیت کا ایک انوکھا پہلو
۴۰۶	ہماری خزاں بھی رشک گھستاں ہے
۴۰۹	حفاظتِ نظر
۴۱۱	انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے
۴۱۲	ایک دن پوچھے گا مالک ہاں ہٹا کیا کیا کیا؟
۴۱۳	اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیاں
۴۱۶	بھاگ رب کی کھلی
۴۱۷	زخمِ الفت سے جو قلب گھائل نہیں
۴۲۰	بتا تو قبر میں کیا ساتھ لے جائے گا اے ناداں

۳۳۱	ہر سانس وقفِ تم جہاں ہونے کی حقیقت
۳۳۳	دنیا میں بے حد بڑی (Busy) ہو گے تو پھر پیش کی دوا کھاؤ گے
۳۳۴	ایک نو مسلم کے ایمان کی خاص وجہ
۳۳۵	ایک شہزادہ کا فیصلی جواب
۳۳۹	نہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے
۳۴۰	رہبر و بغیر رہبر کے عمر بھر منزل نہیں پاتا
۳۴۳	صراطِ مستقیم کتاب اللہ اور جلال اللہ دونوں کے مجموعہ سے ملتا ہے
۳۴۶	حسنِ فانی کی گداگری بڑی حماقت ہے
۳۴۸	بزاروں تم زیرِ لب خنداں چھپے ہوتے ہیں
۳۴۹	دنیا بڑی نہیں اس پر مگر وہ دنیا بڑا ہے
۳۴۲	صحرائے تم میں سرگرداں ہونے والا کون؟
۳۴۲	ہر نفس خوشبوئے مولیٰ کہاں سے ملتی ہے؟
۳۴۳	اٹل اللہ کے مست رہنے کا راز
۳۴۵	پوریہ اہل دل رشکِ شاہانِ عالم ہے
۳۴۶	منزلِ جہان کے ملنے کا قیمتی طریقہ
۳۴۷	زوالِ حسنِ مجاز
۳۴۸	جس نے سرِ بخشا ہے اُس سے سرِ نشی زیا نہیں
۳۵۰	رہِ عشق میں عقل کا نسا ہے کا نسا
۳۵۲	غفلت والی زندگی کا انجامِ شرمندگی ہے
۳۵۳	آخرت کی حسرت و ندامت نافع نہ ہوگی
۳۵۴	آخرت کی خوشی اور غم
۳۵۷	فنا ہوئی زندگی مل گئی پائندگی
۳۵۷	سنت کی تابعداری نہ ہو تو نفس کی بندگی ہے
۳۵۹	اعلیٰ و ادنیٰ زندگی کی پہچان

۳۶۰	اصل عقلمندی وہ ہے جس کو فرمانِ الہی میں عقلمندی کہا گیا ہے
۳۶۳	میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا
۳۶۳	دل تباہ میں فرمانِ روائے عالم ہے
۳۶۴	مجھے دل کی تپائی کا کچھ غم نہیں ہے
۳۶۶	حضرت والا کا الہامی انداز
۳۶۹	ایک جدید تعلیم یافتہ کا خانقاہ پر اعتراض و جواب
۳۷۱	مجھے عالم صدرِ رجب و بوسے کیا مطلب
۳۷۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رشتی کی حکمت
۳۷۵	عشق و خرد کا عالم جدا جدا ہے
۳۷۸	اللہ خوش ہوں تو ہر نبی بھار کا عالم
۳۸۰	تجلیاتِ البیہ کی بدولت آرزوؤں کا عالم غائب ہے
۳۸۱	روحِ عارف ماورائے عالم رہتی ہے
۳۸۲	عشق کو حاجتِ بیان نہیں
۳۸۲	اللہ والوں کی صحبت بھی نافع ہے
۳۸۷	دلوں سے دلوں کو روشنی ملتی ہے
۳۸۹	اللہ والوں کے دلوں پر ہے نشانِ محبت کا زخم
۳۹۰	چشمِ ترکی کو لطفِ فی پروردگار کی راہِ روانی
۳۹۲	عاشق کی زبان اور ہے عاقل کی زبان اور
۳۹۳	نہیں مخصوص ہے اس کی تجلّی طورِ سینا سے
۳۹۵	بعض خاص و صالحا

انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے

انفاس زندگی کے جو ان پر سلوک میں جو منزل مجاز سے بالکل جدا ہوئے
جس نے انھیں شیخ کے ہار طریق کو رام فنا سے راہبر رام خدا ہوئے
دیکھا اسی کو فائز منزل سلوک میں جو منزل مجاز سے بالکل جدا ہوئے
پالا پڑا ہے جن کو سلاطین کی صوبہ سے گمراہ گشتیوں کے وہی باخدا ہوئے
تقریب میں اگر نہیں شعل ہے درو دل صدا باصدا کے ساتھ بھی وہ بے صدا ہوئے
رام وفا میں آدہ جو فانی نہ ہو سکے گیلہ کے باخدا بھی نہ وہ باخدا ہوئے
اہل جنوں کی محبتیں آخر جنہیں ملیں اہل قربہ کو دیکھا کہ ان پر فدا ہوئے

مشکل الفاظ کے معنی: انفاس: نفس کی بیخ کنی رہا۔ شمس و قمر: صبح اور چاند۔ گھدا: غصہ۔
فلاطریق: اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے۔ راہ ہزار: نفس ہونے کے لیے۔ فائز منزل: کامیابی سے منزل کو پہنچنا۔ منزل معجاز:
بازم و ہون اور ان کے عشق سے قلاطین: ہونے کے لیے۔ ناخدا: کشتی چلنے والے۔ صدا: آواز۔ باخدا: اللہ
والے۔ اہل جنوں: اللہ والے۔ اہل حور: جنس کے نام۔

اللہ پر فدا ہونے والے انفاس کے سامنے شمس و قمر بھی گدا ہیں

انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے

شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے

انسان کی زندگی کے وہ لحظات جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اور وہ حصہ بحیات جو حق تعالیٰ پر
فدا ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے اور ایسا چمک اٹھتا ہے کہ شمس و قمر بھی اس کے سامنے گدا ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ
نظر سے کہ اللہ تعالیٰ اُن انفاس زندگی کو اتنا قیمتی بنا دیتے ہیں اور اس قدر منور اور چمکا دیتے ہیں کہ جن کی روشنی
قیمت کی ظلمات اور اندھیریوں میں کام آئے گی۔ جہاں دنیا کے چاند و سورج کا رنگ ثابت نہ ہوں گے۔
اور اسی طرح یہ انفاس زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر قیمتی اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ جن کے نتیجے
میں انسان کا دل و دماغ چمک اٹھتا ہے اور نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ جبکہ دنیا کے شمس و قمر ظاہری کائنات کو
صرف روشن کر سکتے ہیں باطن کو نہیں۔ اور باطن ہی اصل ہے اور مدار حیات و دنیاوی اور اخری ہے۔

نازِ شیخ اٹھانا مرید کے اپنے فائدے کے لیے ہے

جس نے اٹھایا شیخ کے نازِ طریق کو

راہِ حق سے وہی رہبرِ راہِ خدا ہوئے

دیکھا اسی کو فائزِ منزلِ سلوک میں

جو منزلِ حجاز سے بالکل جدا ہوئے

لیکن جو شخص حقیقی طور پر اپنی زندگی کے لحاظ کو حقیقی بنانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر اس کی مرنیات پر قربان کرنا چاہے اس کے لیے سنت اللہ یہ جاری ہے کہ کسی شیخِ کامل سے جز کر اور اس کی صحبت و خدمت میں رہ کر اس راہِ خداوندی کے سلسلے میں پیش آنے والے مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے اور وہاں تو حق اپنے شیخ اور مصلحِ دینی کے نازوں کو اٹھانا پڑتا ہے جو کہ درحقیقت اپنے اندر مریدی کی اصلاح اور بھلائی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے کو شیخ کے سامنے فخر کر دیتا ہے تو وہی حقیقت میں راہِ خدا کا رہبر بنتا ہے۔ کیونکہ شیخ مرید کو کسی آزمائش اور ابتلا میں اور ڈانٹ و پٹ میں اپنے نفس کی ہوس پورا کرنے کے لیے نہیں ڈالتا ہے بلکہ اپنے مرید کو مقامِ بلند پر پہنچانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ بقول حضرت والا۔

مختیاں شیخ کی ہیں حق کے لیے

مت سمجھ مت سمجھ ان کو ہرگز ختم

تلاطمِ امواج سے گذر کر گمراہ کشتیوں کے ناخدا بنے

پالا پڑا ہے جن کو تلاطم کی موج سے

گمراہ کشتیوں کے وہی ناخدا ہوئے

ہاں شیخِ کامل کے ہونے کے ساتھ گناہوں کا چھوڑنا منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے ورنہ پھر اصلاح و تزکیہ کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پر اس زمانے میں مجازی مصلحتوں کے سیلاب اور طوفان سے اپنے کو پورے طور پر بچا کر رکھنا ہی واحد راستہ ہے کہ جس پر چل کر منزلِ سلوک میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔

اور جن لوگوں کو گناہوں اور معصیات میں ابتلا رہا ہو یا وہ حسنِ مجازی اور حرامِ عشق و محبت کی راہوں سے گزر کر اللہ کی طرف بڑھے ہوں اور انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا ہو تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اور گناہوں کو چھوڑنے کے مجاہدہ اٹھانے کے جب اپنا خاص فضل فرما کر ان کی ایسی اصلاح و تزکیہ فرماتے ہیں

کہ جس طرح وہ ان گناہوں اور معصیوں کے سمندری طوفان میں اٹھنے والی موجوں کے عالم سے نکل کر ساحل تک سلامت و عافیت نکل آئے تو مستحق میں اُن کو اللہ تعالیٰ ایسا جزا اور کمال عطا فرماتے ہیں کہ بے شمار غلام خدا جن کی کشتی گناہوں کے سمندر میں پھنسی ہوئی ہے اُن کشتیوں کے دو ناخدا بننے ہیں۔ اور اس طوفان سے بچانے کے لیے انہیں ایسے طریقے اور تدبیریں سکھلا دیے جاتی ہیں کہ وہ بآسانی اپنے سریدین و متعلقین کو ساحل تک پہنچا دیں۔ اور منزل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور حقیقی محبت کا لطف چیش کر سکیں۔

تقریر میں اگر نہیں شامل ہے درود

صد با صد کے ساتھ بھی وہ بے صدا ہوتے

حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اٹھا کر دل میں درود محبت حاصل کیے ہوئے نہیں وہ اگرچہ اپنی تقریر میں کیسا ہی جوش و بیان رکھتے ہوں اور خاص فصاحت و بلاغت کے انداز میں گفتگو کرتا جانتے ہوں لیکن اگر تقریر و بیان میں درود شامل نہیں ہے تو صد با صد اداؤں اور بلند و بانگ نعروں کے باوجود سامعین کی زندگیوں میں کوئی خاص انقلاب نظر نہیں آتا۔ اور صد با صد ا کے باوجود وہ بے صدا معلوم ہوتے ہیں۔

راوی فی میں جو آؤ قافی نہ ہو سکے

کہلا کے با خدا بھی وہ با خدا نہ ہونے

اہل جنوں کی صحبتیں اچھے جنہیں نہیں

اہل غرور کو دیکھا کہ ان پر خدا ہوتا ہے

اسی طرح جو لوگ اللہ کی راویوں میں فنا ہونا نہ جانتے ہوں انہیں ہر وقت اپنی بقاء نام و نمود اور جاوہ شہرت کی فکر و امن گیر رہتی ہو اور دنیا کے عہدے اور منصب، مال و دولت اُن کے دل و دماغ پر چھائے رہتے ہوں تو پھر ایسے لوگ باظہار با خدا ہونے کے باوجود حقیقت میں با خدا نہیں ہوتے۔ یعنی گو کہ شکل و صورت میں وہ علماء و صلحا نظر آتے ہوں لیکن اُن کا اندر خالی ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آؤ و زاری کا تعلق ہوتا ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اور مرقبین یا رگ و خد اوندی کی صفوں میں ایسے لوگ شامل نہیں ہو پاتے، کیونکہ فنا نہ ہونے کے سبب وہ پورے طور پر لا الہ الا اللہ کا مصداق نہ بن سکے جس کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ فنا کرو پھر میں ملوں گا۔ یہی وہ دراز ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا نے ”فضائل اعمال“ میں اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے کئی مقامات پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ جب تک کسی صاحب نسبت اللہ والے کی جو تیاں سیدھی نہیں کی جاتیں تب تک یہ فنا کا مقام حاصل ہونا تو دور کی بات اس کی ہوا بھی نہیں لگتی اور اپنی حقیقت سے آشنائی ہی نہیں ہوتی۔

اس لیے جو اس نسبت کو حاصل کرنا چاہے اُس کو حضرت نصیحت فرماتے ہیں کہ اہل جنوں یعنی اللہ کے

دیوانوں کی صحبتیں اٹھاؤ پھر دیکھو کہ دنیا کے اہلِ خرد کہا نے والے کس طرح تمہارے غلام بنتے ہیں اور کیسے دنیا قدموں میں آتی ہے کیونکہ پوری تاریخ کا تجربہ یہی ہے کہ جنہوں نے اپنے اہلِ جنوں مشائخ کی صحبتیں اٹھائیں تو اہلِ خرد کو ان پر فدا ہوتے دیکھا گیا۔ اور دنیا میں عقلمند اور دانشمند کہا نے والے ان کی خدمتوں میں عاجزانہ اور نیازمندانہ محاسری دیتے ہوئے نظر آئے۔

ذرا درد و فہم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں

میری زبان حال بھی میرے ہیاں سے کم نہیں
میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں

یادِ خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں
اہلِ وفا کا پوریا تختِ شہاں سے کم نہیں

ان کے حضور میں مرے آنسو زبان سے کم نہیں
عشق کی بے زبانیاں لفظ و ہیاں سے کم نہیں

دامنِ فقر میں مرے پنہاں ہے تاجِ قیصری
ذرا درد و فہم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں

فاش کیا ہے آو نے رُغمِ جگر کو یزم میں
لیکن ہماری آد بھی رُغمِ نہاں سے کم نہیں

کاشفِ رازِ دردِ دل یعنی یہ آو عاشق
رہبر و دیگراں ہے جب رازِ نہاں سے کم نہیں

میری عداوتیں رہیں کبر سے پاساں مری
یعنی مرا نیاز بھی نازِ شہاں سے کم نہیں

اہلِ نفاق پہ گنہ جیسے نکس ہو ناک پہ
مؤمن کے دل پہ ہر گنہ کوہِ گراں سے کم نہیں

رندوں کی آو و زاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند
ان کا شکستِ دل بھی پھر کرو ہیاں سے کم نہیں

مشکل الفاظ کے معنی: سکوت: خاموشی۔ نفس: راسخ۔ مکان: دنیا۔ اہلِ وفا: امتدادی کے وہاں۔

یزم: تختِ شہاں: بادشاہ کا تخت۔ تاجِ قیصری: قیصر کا تاج۔ فاش: ظاہر کرنا۔ یزم: مکمل۔ رُغمِ نہاں: چھپا ہوا رُغم۔

کاشف: ظاہر کرنے والا۔ رہبر: دیگراں: دوسروں کے لیے رہبر۔ رازِ نہاں: چھپا ہوا راز۔ گنو: گنہ۔ پاساں: حفاظت کرنے والا۔

یورپا کی بادشاہ کے تخت سے کم نہیں۔

اور بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ کو تو بکثرت ایسی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے کہ ناگوار یوں اور ناموافق حالات کی وجہ سے اور بہت سے دنیاوی چیزیں آدھ و ساکن کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس کے دل و دماغ بے چینی اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور تخت شاہی پر رہ کر بھی سدوہ چین و کمون کی فینہ سوسکتا ہے، نہ عافیت و سلامتی کی زندگی گزار سکتا ہے بلکہ اس کے دل و دماغ میں ہر وقت فکریں لاحق ہوتی ہیں۔ بقول حضرت والا دامت برکاتہم۔

شاہوں کے سروں پہ تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے

اہل و عا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے

اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اہل دل اللہ والے جو محبت خداوندی کا درد اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اس درد و غم کا ایک ذرہ بھی نہ صرف شاہوں کے تخت شاہی سے اور قیصر و گسرنی کے تاجوں سے بڑھ کر ہے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ اس ذرہ کی قیمت و بیشیت دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دونوں جہاں مخلوق ہے اور اس درد و غم کا اثر دل میں اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا ہے اور اللہ خالق ہے اور خالق کے برابر مخلوق کیسے ہو سکتی ہے۔

عشق کی بے زبانیاں لفظ و زباں سے کم نہیں

ان کے حضور میں مرے آنسو کہاں سے کم نہیں

عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیانی سے کم نہیں

وہ سن فقر میں نہیں ہے تمانِ قیصری

درد و غم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں

اس کے بعد حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب میں آنسو بہاتا ہوں تو وہ اس سے کم نہیں ہے کہ جس طرح کوئی زبان سے بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کرتا ہے، کیونکہ درحقیقت آنکھوں سے نکلنے والے آنسو محض اتفاقی آنسو نہیں ہوتے بلکہ اندر دل میں اُٹھنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم کچھ ارمان اور حسرتیں لیے ہوئے، کچھ خاص فریادیں اور لہجہ جتن لیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اللہ عظیم و خیر کے لیے اپنی تہجدانی اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح الفت بھی تہجدانی کرنے پر قدرت نہیں رکھتی، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمارے الفاظ کے معنی سن کر ہماری فریاد کو پورا کرتے ہیں اسی طرح دل کے نہاں خانوں پر گزرنے والی بردھڑکن اور آدھ و فحاش اور یہ و زاری کی شکل میں ظاہر ہونے والے اس کے اثرات و نتائج کے جملہ احوال و کوائف سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ بارگاہ خداوندی میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں ہیں، اس لیے کہ عشق کی بے زبانیاں بھی اپنے مقصد کی تعبیر و ترجمانی میں الفاظ و بیان سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔

آخر بے زبان بچہ ماں کے سامنے روتا ہی تو ہے کہ ماں کی ٹینڈا اڑ جاتی ہے اور جوشِ محبت میں اٹھ کر اس کو گلے لگاتی اور اپنے سے چمکا لیتی ہے۔ اور اپنے دکھ درد کو بھول کر اس کی محبت اور ممتا میں اپنے نرم و نازک ہستر سے پوری پوری رات جدا اور ٹیلہ درہنتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ جس نے ماں کے اندر ایسی حالت پیدا کر دی وہ ایک بے زبان بچے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں جس کو مولانا رومی نے مختلف انداز سے چاہنچاہو سمجھایا ہے۔

میری آہیں رہبر دیگران ہیں

فاش کیا ہے آہ نے زخمِ جگر کو بزم میں

لیکن نہاری آہ بھی زخمِ نہاں سے کم نہیں

کاشفِ رازِ دردِ دل یعنی یہ آہ عاشقان

رہبر دیگران ہے بابِ رازِ نہاں سے کم نہیں

حضرت والا فرماتے ہیں کہ باب میں نے آہیں بھری ہیں تو اس نے اہل مجلس پر یہ راز فاش کر دیا ہے کہ میں اپنے سینے میں ایسا دل رکھتا ہوں جو اللہ کی محبت میں گھائل ہے اور اس میں عشقِ خداوندی کا زخم لگا ہوا ہے۔ یہی آہیں اس زخمِ جگر کی ترجمانی کرتی ہیں لیکن اگر ہم بغور دیکھیں تو خود آہ و فغاں کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس زخمِ نہاں سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بھی اپنے اللہ کی یاد میں ترپنے کا ایک خاص درد بھرا انداز ہے جو رحمتِ خداوندی کو جوش دلانے والا ہے۔ اور بندہ کی صحیح حالت کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرنے والا ہے۔

اور یہی بار بار نکلنے والی آہ اللہ کے عاشقوں کے در و دل کے راز کو کھولنے والی اور اظہار کرنے والی ہے اور اہل مجلس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف قدم بہ قدم بڑھا کر لے جانے والی ہے۔ اور ان کے عشق و محبت کا صحیح رخ اور قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کی جانب کر دینے والی ہے۔ اس لیے اگر اندر چسپا ہو اور دل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قیمتی ہے تو یہ آہ بھی رہبر دیگران ہونے کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی اور مفید ہے۔ اس لیے کہ راز درد و دل کو سمجھتی ہے جس کا جاننے والا صرف اللہ ہے مگر آہوں کو سن کر سامعین کے دل تڑپ اٹھتے ہیں اور وہ عشقِ خداوندی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔

میرنی اندازِ حق میں کبر سے پاسپال حق

یعنی مرا نیازِ حق ہر شبہاں سے کم نہیں

حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں ہر لمحہ اپنے اعمال پر خام اور شرمندہ رہتا ہوں اور جو بھی کچھ مجھے اللہ تعالیٰ طاعات کی توفیق دیتے ہیں اس کو صرف حق تعالیٰ کا کرم بلا اشتقاق سمجھتا ہوں اور بھر بھی گناہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ڈرتا رہتا ہوں جس کے سبب حق سبحانہ و تعالیٰ کبر سے میری حفاظت فرماتے ہیں کیونکہ

جب بندہ بروقت اپنے کیے پر نادم ہو اور ملنے والی توفیق کو یا استحقاق اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھتا ہو تو پھر تکبر کے قریب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس زاویہ اور نقطہ نظر سے بندے کی نیاز مندی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کا ناماد اپنے مولا کے سامنے حاضر ہونا یا بادشاہوں کے تازے سے کم نہیں بلکہ مقاماتِ قرب والانے کے اعتبار سے اس بندے کی نیازی مندی کی حیثیت شاہوں کے تازے سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے کیونکہ وہ شخص ایک دنیاوی ظاہری عزت و بڑائی کی چیز ہے۔

گناہ کے وقت مؤمن اور منافق کی حالت

اِنَّ الْمُنَافِقَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ يَّجِيْءُ مَلَكًا يُّؤْتِيْهِ نَفْسًا يَّكُوْنُ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ مَّوَدَّةَ بَيْنٍ
مُّؤْمِنٍ كَيْفَ يَكُوْنُ مَوَدَّةَ بَيْنٍ مِّنْهُمْ

اس شعر میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دل سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے صرف ظاہری طور پر مؤمن اور مسلم نظر آتے ہیں اور دل سے وہ منافق ہیں تو وہ لوگ گناہ کرتے ہوئے نہ ڈرتے ہیں نہ اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔ نہ گناہ کی ان کی نگاہ میں کوئی شدت و اہمیت ہوتی ہے بلکہ اُن کے لیے گناہ اتنا معمولی ہے جیسا کہ ناک کے اوپر کبھی بیٹھ جائے جبکہ وہ شخص جس کے دل میں ایمان موجود ہو اُس کے لیے چھوٹا سا گناہ کرنا بھی پہاڑ کے برابر معلوم ہوتا ہے اور اُس کی طبیعت کے لیے وہ کسی کو گمراہ سے کم نہیں ہوتا۔ یہ درحقیقت ایک حدیث شریف کی ترجمانی ہے جس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ کافر و منافق کے لیے گناہ کرنا بالکل معمولی بات ہے اور مؤمن کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخِرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذَنْبَهُ كَالْحَبَّةِ فِي قَعْدَةِ تَحْتَ جِلْدِهِ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَرَى ذَنْبَهُ كَالْجَبَابِ
مَنْ عَلَى آفَةٍ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا قَالَ إِنَّ الشَّيْءَ يَدُوْلِي فِي الْقَفْرِ

(صحیح بخاری، کتاب الذہاب، باب الذنوب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مؤمن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور اس بات سے ڈر رہا ہے کہ وہ اس پر گر جائے گا اور فاسق و فاجر اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسا کبھی اُس کی ناک کے اوپر بیٹھ گئی ہو۔ یعنی مؤمن کے لیے گناہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے اور کافر بہت جلد آسانی سے گناہ کر گزرتا ہے۔ حضرت والا کہ اس شعر میں اُن مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت و نصیحت بھی ہے کہ جو آسانی گناہ کر گزرتے ہیں اور اُن کو گناہوں کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ نہ کوئی خاص ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے اور نہ اُن کی طبیعت میں گرائی محسوس ہوتی ہے۔ کرنے سے پہلے ڈرتے نہیں اور کرنے کے بعد رجوع ہونے کی فکر نہیں کرتے

بلکہ کیے بعد دیگرے مسلسل بڑی جرأت و جسارت کے ساتھ گناہوں پر پلیر رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں اور ایمان سے خالی ہیں مگر ان کو اس سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ یہ خلعت و عادت غیر مسلم و بے ایمان والوں کی ہے کہ گناہوں کو بلا کسی ڈرو خوف کے جرأت و جسارت سے کرتے چلے جانا جبکہ اس کے برخلاف مومنانہ شان یہ ہوتی ہے کہ اولیٰ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدف مائی کرنے سے نہیں بلکہ اُس کے تصور سے بھی ڈرتا ہے اور اگر احق سے جس وسوسیلہاں کے چکر میں پھنس کر کبھی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو فوراً رجوع ہو کر اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ ورنہ تو اصلاً وہ گناہ کے تصور سے ہی کانپتا رہتا ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہو کہ میں اپنے پالنے والے اللہ کو گناہ کر کے ناراض کر دوں۔

رندوں کی آواز دھاریاں اختر خدا کو ہیں پسند

ان کا شکت دل بھی پھر کر دیباں سے کم نہیں

اس شعر میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ مومن بندہ خواہ کیسا ہی گناہ کار ہو مگر جس وقت وہ حق تعالیٰ کے سامنے نازمانہ حاضر ہوتا ہے اور گریہ و زاری کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں تائب ہوتا ہے تو پھر اُس کا یہ ٹونا ہوا دل اتنا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے کہ وہ مقرب فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ان فرشتوں کے پاس مختلف نوع کی عبادات تو ہیں لیکن ندامت کے آنسوؤں کی نعمت سے یہ خالی ہیں۔ یہ عظیم نعمت صرف حق تعالیٰ نے انسانوں ہی کو عطا فرمائی ہیں۔

عشق کا کفن

میں نے جن کو تجن بنایا تھا
جن کو میں نے بجن سنایا تھا
میر ان کے سفید بالوں نے
عشق کا مرے کفن بنایا تھا

مشکل الفاظ کے معنی:۔ سجن: محبوب۔ بجن: بیچن: گناہ۔

وسعت قلب عاشقانِ ارض و سما سے کم نہیں

اشکِ روانِ عاشقانِ غمِ السما سے کم نہیں
ان کا یہ خونِ آرزو عہدِ وفا سے کم نہیں

جو ہے اوائے خواہی پناہ اسی میں ہے کرم
ان کی رضا بھی دوستو ان کی عطا سے کم نہیں

ان کی نظر کے حوصلے رقبہ شہانِ کائنات
وسعتِ قلب عاشقانِ ارض و سما سے کم نہیں

یارب یہ دردِ دل ترا سارے مرض کی ہے دوا
ہے یہ مرضِ تری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں

نفس کو کر دے تو کئی باقی رہے نہ کچھ انا
راہ میں ان کی ہاز و کبر جو وہ جفا سے کم نہیں

یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا
یعنی جو دردِ دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں

ان کی عطائے خواہی میری اوائے بندگی
لیکن مرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں

جلوہ حق کے سامنے حیرت سے بے زباں سہی
پھر بھی سکوتِ عشق کا اس کی صدا سے کم نہیں

آخر ہمارا دردِ دل بزم میں ہے نوا سہی
لیکن کسی کی چشمِ غم اس کی نوا سے کم نہیں

مشکل الفاظ کے معنی: اشکِ روان: بہتے ہوئے آنسو۔ لجم السما: آسمان کے کنارے۔ عہدِ وفا: اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا عہد۔ ادائے خواجگی: بندے کے پاس سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اُن کی: اللہ تعالیٰ عاشقوں کی۔ ارض و سما: زمین اور آسمان۔ نازِ اکبر: کبر و بھر کرنا۔ جو و بزم: دونوں سرا: دونوں پہاڑ۔ عطائے خواجگی: اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے نوا: بے آواز۔ چشمِ غم: روئی ہوئی آنکھ۔

اشک روان عاشقان اور نغم السماء

اشک روان عاشقان نغم السماء سے کم نہیں

ان کا یہ نوبل آرزو، مہم وفا سے کم نہیں

اللہ کے عاشق جب اس زمین کے اوپر روتے ہیں اور ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو جس طرح آسمان ستاروں سے چمکتا ہے اسی طرح یہ زمین بھی آنسوؤں (یعنی زمین کے ستاروں) سے چمک اٹھتی ہے۔ اور جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ بعض اعتبارات سے وہ ستارے وقت و حیثیت میں ان آنسوؤں کے ساتھ کوئی درجہ ہی نہیں رکھتے کیونکہ ان سے ظاہر چمکتا ہے اور ان آنسوؤں سے باطن یعنی قلب چمک اٹھتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں جو ستارے ہیں وہ محض نفع کا نکات کا ایک حصہ ہے لیکن زمین کے یہ ستارے پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔

اور اس پہلو سے بھی کہ آسمان عداوت کے ان آنسوؤں اور ستاروں سے خالی ہیں اور خوش نصیبی اس زمین کی ہے کہ اسی زمین کو یہ تھوہری یعنی گریہ عداوت کے آنسو مخاطب اللہ عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنی جگہ بالکل درست اور بجا ہے کہ یہ آنسو کسی بھی لحاظ سے آسمان کے ستاروں سے کم نہیں ہیں۔ اور جب اللہ کا عاشق اس کے راستے میں اپنی حرام تنہائوں اور خواہشات کا خون کرتا ہے اور ان کو چھوڑا چھوڑتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ سے اپنی وفا نبائے والا ہے اور یہ اس عہد وفا کی تکمیل کر رہا ہے، محض غفلتوں اور گنہگاروں سے عہد وفا کی تکمیل نہیں بلکہ جب اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات پر بریک لگا کر دل کے ٹکڑے ٹکڑے جاتے ہیں تو یہ بندہ مؤمن خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا وفا دار قرار پاتا ہے۔

جو ہے اے خواجہ پنہاں اسی میں ہے کرم

ان کی رضا بھی دوستی ان کی عطا سے کم نہیں

حضرت والا فرماتے ہیں کہ بندہ مؤمن کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ بندے کے ساتھ ہوا ہے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی مصلحت اور خیر اسی میں مضمر ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اگر کبھی خوشگوار حالات ڈال کر بندہ سے راضی رہتے ہیں اور اسے عہد و نعمتیں اور راحت و آرام عطا فرما کر اس سے راضی رہتے ہیں تو اسی طرح کبھی کاموائی حالات میں جب بندہ اللہ کے فیصلے کو اپنے لیے خیر سمجھ کر اس پر راضی رہتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے بہت ہی خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ اور مؤمن کی نظر اصل اسی پر ڈالنی چاہیے کہ میرا مولیٰ راضی رہے۔ یہی حق تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے پھر وہ چاہے جس حال میں رکے وہی حال بندے کے لیے صحیح اور درست ہے۔ یہ مضمون بھی میں گئی مقامات پر تفصیل سے گزر چکا ہے۔

وسعتِ قلب عاشقانِ ارض و سما سے کم نہیں اُن کی نظر کے حوصلے رقبہ شہانِ کائنات وسعتِ قلب عاشقانِ ارض و سما سے کم نہیں

اس شعر میں حضرت والا فرماتے ہیں اللہ کے عاشق جس زاویے اور نقطہ نظر سے اللہ پر فدا ہوتے ہیں اور جو حوصلہ اور ہمت اُن کو عطا ہوتی ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ ان کائنات کے بادشاہوں کے حوصلے اور ہمت کی اُس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ بڑے بڑے نفس کے تقاضوں اور دل کی چاہتوں کو اپنے مولیٰ کی رضا کے لیے پامال کرنے میں ایسے حوصلے رکھتے ہیں کہ بادشاہ بھی جلدی سے اس طرح کے فیصلے کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ اور اُن کو بھی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے لیکن یہ اہلِ دل اللہ کے عشاق مرثیٰ مولا پر اپنی سب خواہشات یکدم بغیر سوچے کچھ قربان کر ڈالتے ہیں۔

اس لیے جو دل اللہ کے عاشقوں کو عطا ہوتا ہے اُس کی وسعتیں بھی زمین و آسمان سے بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر بعضوں کو تعجب ہو سکتا ہے مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”غلوِ سبعینی ارضی ولا سماوی ولكن وسعنی قلب عبدی المؤمن“ کہ مجھے زمین و آسمان کی وسعتیں اپنے اندر نہیں سما سکتی لیکن میرے مؤمن بندہ کے دل نے مجھے اپنے اندر سما لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے عاشقوں کے دلوں کی وسعتیں زمین و آسمان سے بڑھ کر ہیں۔

درِ دِل کا مرض ہی شفا ہے

یارِ بے یہ دردِ دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا
ہے یہ مرض تری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں

حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ملتا ہے اور مولا کو راضی کرنے کی فکر دل و دماغ پر سوار ہو جاتی ہے تو یہ ایسی عجیب و غریب فکر ہے اور یہ ایسا درد محبت ہے کہ یہ فکر ساری فکروں کا علاج ہے اور یہ دوسرے دردوں کی دوا ہے۔ سبحان اللہ! کاش کوئی غور کرنے والا غور کرے اور سمجھنے والا سمجھے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود مختلف فکروں اور مرضوں میں مبتلا کر کے بیمار بنا کر ڈال رکھا ہے مگر حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کر کے اُس کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتے تو ہمیں تمام بیماریوں سے شفا مل جاتی اور ہمارے تمام غموں کا علاج ہو جاتا۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسا کیسے اور کیونکر ہے؟ تو اس کا جواب کتاب کے مختلف حصوں میں تفصیل سے دیا جا چکا ہے، مگر یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ شہنشاہِ دو جہاں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات اور اس کا ہر

قدوم، ہر گھڑی کی نقل و حرکت، ہر مرض و صحت، ہر فکر و راحت، ہر عافیت و مصیبت، راسی کے اذن اور حکم کے تحت روئے زمین پر وجود میں آتی ہے تو پھر ہمارا وہ شخص جس نے اس رب کائنات کی مرضی کو اپنی حمایت اور فیور (Favour) میں لے لیا ہو تو پھر اسے کیا نعم اور فکر لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اس کی پناہ دی کیسے بیمار ہی ہو سکتی ہے؟

مخلصانہ رائے فنا نہ کرنا انا ہے

نفس کو کڑے تو فنا باقی ہے نہ کچھ انا

راہ میں ان کی باز و کبر جو رہا بھاسے کم نہیں

حضرت فرماتے ہیں کہ اسے سالک! جب تک تجھے اندر انا ہمارے گی "میں ایسا ہوں" "میں نے ایسی تقریر کی" "میں نے ایسا درس دیا" "میری ایسی تفسیف و تالیف ہے" "میرے لوگوں کی نگاہ میں ایسا مقام ہے" "مجھے یہ مرتب ملنا چاہیے" "مجھے فلاں چاہیے" "میرے طرف لوگ متوجہ ہونے چاہیے" "میرا احترام ہونا چاہیے" "میں خالق اللہ کا خوب بڑا شہر ہوں" "میری طرف لوگوں کا رجوع ہو" "لوگ مجھے حضرت جی کہنا شروع کریں" "میرا امتیازی شمار ہو" "میں چند میرے ساتھ امتیازی سلوک اور یہ تاویز ہو" "جہاں میں جاؤں تو مجلس میں، میں ہی میں چھایا رہوں" "لوگوں کی نگاہ میں میری ستائش رہیں" اور بے شمار میں، میں، میں ہیں۔

صاحبو! میرے بھائیو! اور بالخصوص سالکوا! بہت در و دل سے غیر خواہا نہ مشورہ دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں اور اسے پانا چاہتے ہیں اور مازال سلوک سے گزر کر مقصدِ حقیقی یعنی رضا کے حصول سے متعلق ہیں تو یہ بات انہی طرح سمجھنی چاہیے کہ جب تک فی سبب اور اپنے کو مانا اور اللہ کے لیے اپنے کو گناہم کرنا نہ ہو اور اپنی ساری عمری خدمتیں اس سے صرف نظر نہ ہو اور صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی رضا و مندی اور اس کی محبت کے حصول پر نہ ہو جائے تب تک اس راستے کو طے کر کے کچھ حاصل ہو جائے گی جس کا نام فناء اور فنا ہے۔ سارے نادونیا زمین و آسمان کی ظاہر و باطنی کو مانا کر خاک میں ملنا پڑے گا اور ہر موقع پر ہر معاملے میں اپنے کو گناہم کرنا اور اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ گمانی اپنی چاہت ہو جائے اور مرضی مولا کے منتقلی اپنی آخری کرنا ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم محبوب اور مقرب بنالیے جائیں گے اور آسمانوں سے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ہماری عزتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ آپ کہیں گے میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں اور میں کچھ نہیں اور لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں پھر جینے میں جینا ہے اور زندگی میں زندگی ہے۔ اس میں وہ حقیق ہے جو ہمارے سارے اکابر اور اصنافِ اُمت نے اپنے اپنے معصیتوں کو کھینچا۔ خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر بڑا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ کی کتابوں سے احقر کو واسطہ پڑا تو یہی انداز و ہوا جتنا جو اپنے کو مانا ہے پر لگتا ہے اُتنا اللہ اُسے چمکانے پر لگ جاتے ہیں۔

بہت بڑا ظالم ہے وہ مجلس جو خود اپنے ہی اوپر ظلم کرنے میں لگ جائے اور اُس کے ظلم و جفا کے شکار خود اُس کی ذات ہو رہی ہو کیونکہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تاز و تکبر اور اپنی اتانیت اور بڑائی یہ اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو انسان کو ترقی سے روکتا ہے بلکہ اتنا تنہا پر لے آتا ہے کہ انہیں اتنا بڑا عاید و زائد ہونے کے باوجود اسی کی وجہ سے مکمل طور پر دربار خداوندی سے مردود کر دیا گیا۔ اور ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار قرار پایا۔ اس لیے اللہ رکھ اللہ رکھئے اور بہت چپچپے کہ تکبر برائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دل میں لگ نہ پالے۔ اور اس کے لیے خاص طور پر طیب روحانی کو اپنا دل چپک کرانا چاہیے کہ پتہ لگ جائے اُس میں یہ مرض موجود تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا
یعنی جو درد دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں
ان کی خطائے خواجگی میری ادائے بندگی
نہیں مگر قصور بھی میری ادائے کم نہیں

حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا درد دل دیا ہے میں قلعاس کا اہل نہیں تھا یہ صرف اُن کا کرم ہے اور میں اس کو اتنی عقیم نعمت سمجھتا ہوں کہ میری نگاہوں میں دونوں جہاں اور ان کی لذتیں اور فرحتیں سب اس کے اوپر قربان۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس طرح بھی رحمتیں دے وہ اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا رہے اور یہ تسلیم کرتا رہے کہ اسے اللہ اچھے سے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا اور جیسی عبادت کرنی تھی نہ ہو سکی جیسی اصلاح کرنی تھی میں بڑی نہ کر۔ کا جیسی آپ کی بندگی کرنی چاہیے تھی اُس میں میں قصور وار رہا۔

میں یاد رکھنا کہ یہ اپنے قصور کا اعتراف بندہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے والی اتنی بڑی ادائیہ کہ اسی پر حق تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ سب کچھ کہے کہ بہ دینا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور اپنے قصور کو مان لیا، اس کے برخلاف جو یہ کہے کہ میں نے ایسا کیا، ایسا کیا یہ خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔

جلوہ حق کے سامنے میری بے زبانی

جلوہ حق کے سامنے حیرت سے بے زباں سخی
پھر بھی سکوت عشق کا اس کی صدا سے کم نہیں
اتھر ہمارا درد دل بزم میں ہے نوا سخی
لیکن کسی کی چشم نم اس کی نوا سے کم نہیں

میں جب حق تعالیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہوں تو ایسے عالمِ حقیر میں ہو جاتا ہوں کہ میرے دل و دماغ پر اللہ کی عظمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور میں ایسے عالمِ حقیر میں ہو جاتا ہوں کہ زبان میں کچھ بولنے کی سکت اور طاقت نہیں رہتی۔ یہ کوئی مصنوعی اور فرضی بات نہیں بلکہ ہم دنیا کے معمولی عاشق اور محبت کرنے والوں کی داستانوں کو سن کر اور پڑھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جب اپنے معشوق کے سامنے ہوتے ہیں تو ایسے عالمِ حیرت میں ہو جاتے ہیں کہ نہ چہرے سے طور پر آن کی آنکھیں اٹھتی اور نہ اپنے ہونے ہوئے مضامین کو دلِ کھول کر بیان کر پاتے ہیں۔ بلکہ ایک عجیب سیکت کے عالم میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس خاک کو اس ذاتِ پاک سے کیا نسبت؟ اس کی تجلیاتِ قرب کا مشاہدہ اور عارف کا مقامِ حضوری میں ہونے کا عالم اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ ہجرِ زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے لیکن عاشق اپنی اداسی سے اور ہر حالت سے ہی ایک ایسی پکار لگا دیتا اور ایسی صدا سناتا ہے کہ اس کی یہ بے زبانی زبان اور بے کلامی کا کام سے زیادہ با اثر قرار پاتی ہے۔ یہ درحقیقت ایسا عجیب و غریب مضمون ہے کہ جس کا صحیح اور اک اور فہم عاشقِ کارِ حق تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے ورنہ بظاہر لغت میں یہ ہم نہیں ہے کہ اس کو تعبیر کر سکے۔

آگے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے سینے میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہے اس کے بیان کی قدرت و طاقت تو مجھ میں نہیں ہے اور نہ وہ الفاظ ہی موجود ہیں لیکن آکھتے سے نکلنے والے آنسو اس کی ترجمانی اور بیان کے لیے کافی ہیں اور عاشق اپنے اس دردِ محبت کی صدا کے لیے انہی انگلیاں آنسوؤں کو کافی دوانی سمجھتے ہیں۔ اس لیے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ہمارا دردِ دل ہماری بزم میں اگرچہ لپے نوا ہے لیکن جب انگلیاں آنکھیں اس درد کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ چشمِ غم اس کی نوا سے کم نہیں ہوتی۔ یعنی اسی سے دل میں اٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد جان اور پہچان لیا جاتا ہے اور اس کی چشمِ غم اس کی ہم نوا بن جاتی ہے۔

محبت کا جنازہ

ان کے سر پر سفید بالوں کا
ایک دن تم تماشا دیکھو گے
میر اس دن جنازہ اُلفت کا
اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے

قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشِ بتانِ آبِ و گل

دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے ان کو دل
ظالم نہ کر حیات کو مذہرِ بتانِ سنگِ دل

قیمتِ حیات کی نہ تھی جب تک محض تھی آبِ و گل
لذتِ زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے دردِ دل

خالقِ دل پہ دوستو جس نے فدا کیا ہے دل
کہتے ہیں اس کو اہلِ دل سارے جہاں کے اہلِ دل

قیمتِ زندگی مری تیری خوشی پہ منحصر
ورنہ ہے خاکِ تن مری ٹلکِ جہانِ آبِ و گل

دیکھ کسی کی خاک پر، ہستی نہ اپنی خاک کر
قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشِ بتانِ آبِ و گل

شمعِ مجازِ بگھ گئی عشق میں تاپ و دم نہیں
عارفِ مگر حیات پر عارف نہ کر حیاتِ دل

فانی جوں کا فہم نہ کر دیکھ یہ فہم ہے عارضی
فرحتِ دو جہاں جو ہے اس فہمِ جاوداں سے مل

رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دورِ دور
جا کے کبھی تو ایک بار حضرتِ اہلِ دل سے مل

دل کو ملا ہے دردِ دل محبتِ اہلِ درد سے
ورنہ تھا ناشائے دردِ اخترِ ہمارا آبِ و گل

مشکل الفاظ کے معنی: ۱۔ بتان سنگِ دل: پتھر جسے دل والے سنگِ جہانِ آب و گل: پانی اور مٹی کے جہانِ مٹی دیا کوثر دینے والی۔ شمعِ مجاز: عشقِ مجازی کی شمع۔ غمِ جاوداں: بیہوشی کے احوال دلائے والا فہم۔ جہل: اہمان ہونے کی وجہ سے۔ ناشائے: ناواقف۔

اس پوری نظم کے اشعار میں وہی مضمون مذکور ہے جو ماقبل میں مختلف نظموں کے تحت گزر چکا ہے۔ صرف قدرے انداز مختلف ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ ذکر ہے کہ حسنِ مجازی پر دل دے کر اُن سے عشق اُڑانا یہ دونوں جہان کی جانی ویر بادی کا سبب ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت والا نے یہ بتایا کہ اسی آبِ و گل میں دردِ دل شامل

ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انسان بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب زندگی اُسی نے دی ہے اور دل بھی اُسی نے دیا ہے تو اس حیات کو خالق حیات پر اور اس دل کو خالق دل پر ہی قربان کرنا چاہیے جس کا انعام یہ ملے گا کہ ساری دنیا ایسے شخص کو اہل دل اللہ والا قرار دیتی ہے۔ اور پھر اخیر تک حسن مجازی کی فنایت اور اہل اللہ سے بدگمانی کا نقصان اور صحبت اہل دل سے اس نعمت کا حصول کا ذکر ہے اور یہ کہ زندگی بس اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہی ہمارا مقصدِ حیات ہے یہ مشامین مذکور ہیں جو کتاب میں کئی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیئے گئے۔

انجامِ حسنِ فانی

کسی گلفام کو کشتا رہا ہوں
جنازہ حسن کا دفن رہا ہوں
لگانا دل کا ان فانی بتوں سے
عبث ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں

www.ahlehaq.org

عمر بھر حامل درد پنہاں رہے

ہینگڑوں زخمِ حسرت میں شاداں رہے
ہینگڑوں غم میں بھی ہم غزل خواں رہے
کیا یہ تسلیم سر کی کرامت نہیں
صد خزاں میں بھی رشکِ گلستاں رہے
خالقِ گل سے جن کو نہیں رہا تھا
وسطِ گلشن میں بھی وہ پریشاں رہے
ہو خزاں یا بہار چمن دوستو
عاشقِ مرضی جانِ جاناں رہے
حسنِ فانی پہ بہار کی زندگی
عمر بھر آہ ایسے بھی ناداں رہے
حسنِ رفتہ سے ہر اہلِ دل خوش ہوا
خوبِ رخصت ملی جو پریشاں رہے
اخترِ ارض ہو اخترِ آسماں
عمر بھر گر بتوں سے گریزاں رہے
دردِ دل کی کرامت سے یہ اہلِ دل
منزلِ قربِ حق میں نمایاں رہے
چشمِ نماز اسرارِ نسبتِ ربی
عمر بھر حاملِ درد پنہاں رہے
اخترِ بے نوا کی نصیحت سنو

اپنی لغزش پہ ہر دم پشیمیاں رہے

مشکل الفاظ کے معنی: شاداں: غزل۔ غزلِ خاں: خوش خبر۔ تسلیمِ سر: اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سر
ہٹا دینا اور غصے کی بات نہ مانا۔ ربط: تعلق۔ وسط: درمیان۔ مرضی جانِ جاناں: اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عاشق۔ لحسنِ رفتہ:
بڑا عجب و نادر کی بات ہے چلا جانے والا حسن۔ اخترِ ارض: زمین کا ستارہ۔ اخترِ آسماں: آسمان کا ستارہ۔ گریزاں: بچنے والا۔ چشم
عماز: آنکھ سے چمکانا۔ اسرارِ نسبت: اللہ تعالیٰ سے تعلق کے آواز۔ لغزش: کوتاہی۔ پشیمیاں: دکھ۔

خالق گل سے رابطہ نہ ہو تو وسط و گلشن میں بھی پریشانی

ہفتکڑوں غمِ حُسن میں شادیاں سے
ہفتکڑوں غمِ حُسن میں بھی ہم نازلِ خُدا ہے
کیا یہ تعلیمِ سر کی کراہت نہیں
خدا نواں میں بھی رنجِ گھمٹاں ہے
خالق گل سے جن کو رابطہ نہ تھا
وسطِ گلشن میں بھی وہ پریشاں ہے
یہ نواں یا بہارِ جنِ دوستو
مُحِبِّ جانی جانی ہے

پہلے دوسرے اور چوتھے شعر میں حضرت والا نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ خوشی ہو یا غم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں اور اسے تسلیم و رضا کی دولت مرحمت فرما دیتے ہیں یعنی وہ خود اپنی تجویز نہیں رکھتا بلکہ اپنے تمام امور اور معاملات اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے۔ اور پھر اس کی طرف سے جو بھی فیصلہ آ جائے اس پر راضی رہتا ہے۔ تو وہ کیسے ہی ناموافق و ناگوار حالات یعنی کہ بظاہر موسمِ خزاں میں بھی رہکے گلستان بنا رہتا ہے کہ اس کے دل کو بے چینی اور پریشانی چھوٹی نہیں ملتی۔ یہی ماحول تفسیل سے یہ مضمون دوسرے مقام پر ذکر ہوا۔

اور تیسرے شعر میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو شخص خالق گل سے رابطہ نہ رکھتا ہو وہ اگرچہ گلشن کے وسط اور بیچ میں ہو تو بھی وہ پریشان رہے گا۔ اس لیے کہ گل کو گل بنانے اور اس کو خوشبو بخشنے والا اللہ جب اس شخص سے ناراض ہو تو اسے گلشن میں پہنچ کر بھی گل کا مزہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ خاصہ یہ کہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اسبابِ راحت و فرحت اور عیش و عشرت میں سکون و چین سے زندگی گزارے اور اس کا دل پُر کیف و مسرت رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل میں تعلق رکھنا پڑے گا۔ ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور سدا سامانِ راحت ہوتے ہوئے اسے راحت نصیب نہیں ہوتی۔

اخترِ ارض ہو کر اخترِ آسمان کیسے؟

حسن فانی پہ بردہ کی زندگی
 عمر بھر آہ ایسے بھی نادان رہے
 حسن رفتہ سے ہر اہل دل خوش ہوا
 خوب رخصت ملی جو پریشاں رہے
 اختر ارض ہو اخترِ آسمان
 عمر بھر گر بتوں سے گریزاں رہے

حضرت والا نے ان تین شعروں کے اندر حسن فانی پر مرنے والوں کی زندگی بتا دی اور یہاں پر فانی کی زندگی اور ان کی نادانی کا تذکرہ کیا۔ اور اہل دل کی خوش نصیبی اور سعادت مندی کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا کہ وہ لوگ ان آنے جانے والے حسن کے چکر میں پڑتے ہی نہیں بلکہ وہ باقی رہنے والے ہمیشہ کے حسن و جمال پر فدا ہوتے ہیں۔ تو وہ تو اس حسن رفتہ سے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پریشانی کا ایک سامان جاتا رہا۔ اور اُس سے نجات حاصل ہو گئی۔ اور ان سے نجات اور دوری کی صورت میں اخترِ ارض آسمان بن جائے گا۔ یعنی حقیقی سعادت اور قلب کا منور ہونا حاصل ہو جائے گا اگر بتوں اور نامحرم حسینوں سے مکمل دوری اختیار کر لی جائے تو زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب نصیب ہوتا ہے کہ یہ سچ کے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا مشاہدہ قرب حق میں مشغول ہوں۔ مگر شرط یہی ہے کہ غیر اللہ سے دل بالکل صاف کر لیا جائے۔

دردِ دل کی کرامت سے یہ اہل دل
 منزلِ قرب حق میں نمایاں رہے
 چشمِ غماز اسرارِ نسبتِ رہی
 عمر بھر حاملِ دردِ پنہاں رہے

ان دو شعروں میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ اہل دل کو جو دردِ دل حاصل رہتا ہے اُس کا خاص اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل میں بہت ہی نمایاں اور باحیثیت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دردِ دل جو سینے میں چھپا ہوتا ہے اللہ والوں کی آنکھیں اُس کی ترجمانی کر لیتی ہیں اور خاص نسبت مع اللہ کے اسرار و رموز آنکھوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض اولیاء اللہ زبان سے اُس دردِ پنہاں کا بیان نہ کریں اور ساری عمر حاملِ دردِ پنہاں رہیں مگر آنکھوں سے اُس کی ترجمانی ہو جاتی ہے۔

آخر بے نوا کی نصیحت سنو

اپنی لغزش پہ ہر دم پشیمان رہے

آخر میں حضرت نے بہت اہم نصیحت کی ہے کہ اے لوگو! میری نصیحت سن لو کہ مرتے دم تک اپنی ہر لغزش پر پشیمان اور نادم رہنا یہی پشیمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حد درجہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور ای پر اس کی رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مضمون ابھی ماقبل میں گزرا ہے۔

بے ثباتی حسن مجاز

بال کالے، سفید ہوتے ہیں

کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا

کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا

کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا

غنیچہ تسلیم کا شگفتہ ہے

قلب عارف اگر شگفتہ ہے

گرمی بزم و دوستاں ظاہر

ان کی مرضی سے ہے بہار و خزاں

جو بھی کوئے مجاز سے گذرا

روح سے سیر عالم بالا

ان کو پایا ہے صاحب نسبت

نفس ظالم سے بدگماں رہتا

دوستو اب ہو فکر مستقبل

حسن فانی سے بھاگ نکلے گا

حسن فانی پہ جو مرا آخر

مشکل الفاظ کے معنی:۔ شکستہ: ٹوٹا۔ گل شگفتہ: کھلا ہوا۔ گرمی بزم: اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مجلس

کا جوش و خروش۔ ٹھنڈے: پسا ہوا اور غنچہ: گل۔ کوئے مجاز: عشقِ مہازی میں دھما دھما۔ خستہ: خراب۔ عالم بالا: اوپر کے

عالم کی سیر۔ نشستہ: بیٹھا ہوا۔ دست بستہ: براجماد ہوا۔ عالی: بلند۔ پستہ: گرا ہوا۔

قلب شکستہ رشکِ گل شگفتہ ہے
 قلب ہمارف اگر شکستہ ہے
 پھر بھی رشکِ گل شگفتہ ہے
 گرمی بزم و دوستانِ ظاہر
 گرمی دلِ عمرِ نہفتہ ہے

اللہ والے کا دل اُن غموں کی وجہ سے جو راہِ خداوندی میں اُس کو اٹھانے پڑتے ہیں عام طور پر لوگ نارہتا ہے، لیکن یہ شکستہ اور ٹوٹا ہوا ہونے کے باوجود کھلے ہوئے پھول کے لیے باعثِ رشک ہے۔ اس لیے کہ کھلی کے چھٹنے کے بعد یہ پھول کھل کر جسمانی اور ظاہری خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب دل ٹوٹتا ہے اور معرفت و قربِ خداوندی کا پھول اس میں کھلتا ہے تو پھر اس کی خوشبو صرف ظاہر کو ہی نہیں بلکہ دلوں کو معطر کر دیتی ہے اور اس دنیا جہاں کو نہیں بلکہ یہ خوشبو آخرت تک انسان کو معطر اور خوشبو میں مرکا ہوا لے کر چلتی ہے۔ اور یہ پھر ایسا مہکتا ہے کہ سارے عالم میں دور دور تک اس کی خوشبو سونگھ کر لوگ اطرافِ عالم سے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو معطر کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو رشکِ گل شگفتہ کہنا بالکل صحیح تعبیر اور حقیقت کی ترجمانی ہے۔ جیسے ایک موقع پر حضرت والا نے کیا ہی خوب فرمایا۔

صدمہ و غم میں میرے دل کے تعبیر کی مثال
 جیسے نچھو گھرے کانوں میں چنچ لیتا ہے

اس کے بعد حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستو! میں جب کوئی اہل دل ہوتا ہے تو اُس کے دل کی ترجمانی اُس کے بیان و تقریر سے ہو کر ظاہر ہو جاتی ہے، مگر اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ کی گرمی جو دل کے نہاں خانے میں لگی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ البتہ وہ حاملِ درِ محبت کو آؤ و نفاں پر مجبور رکھتی ہے۔

جسم سے خاک پر مگر روح سے عالمِ بالا پر
 ان کی مرض سے ہے بہارِ خزاں
 نچھو تسلیم کا شگفتہ ہے

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہتے ہیں اور اپنے سب معاملات حق تعالیٰ کو سونپ دیتے ہیں تو وہ ایسی بہار کے عالم میں رہتے ہیں کہ اُن کی خزاں بھی بہار بن جاتی ہے اور یہ تسلیم و رضا کا نچھو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ یہ کبھی نہ مرجھاتا ہے نہ خزاں اس کے قریب گزرتی ہے۔ جیسا کہ کئی مقام پر یہ مضمون آیا ہے۔

جو بھی کوئے مجاز سے گلدرا ہے
اس کو دیکھنا کہ حال خستہ ہے

ارشاد فرمایا کہ مجازی محبتیں انسان کے دین و دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس راہ سے گزرنے والا بڑی پریشانیوں اور غموں کو اٹھا کر گزرتا ہے۔ اس لیے جب وہ راہ سلوک طے کرتا ہے تو اس کی خستہ حالی پائیکل ظاہر اور کھلی ہوئی ہوتی ہے مگر جب وہ مجاہدے کر کے ان سب کو چھوڑنے کی ہمت کرتا ہے اور اس کے لیے ہر غم سے کو تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جسم اس کا خاک پر ہوتا ہے مگر روح سے وہ عالم بالا کی سیر کرتے ہوئے ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقررین بارگاہ کی صفت خاص ہے جو صرف انہی کو عطا ہوتی ہے کہ جسم سے وہ فرشتی ہوتے ہیں مگر روح سے وہ عرش بنے رہتے ہیں۔ اور ظاہر ان کا زمین پر ہوتا ہے مگر باطن عرش پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا لطف اٹھاتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں بڑی بصیرت اور اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بنی اور خوشی کے موقعوں پر اور جسم اور مزاج کی صورت میں بھی وہ لوگ اس سے غافل نہیں رہتے۔

مگر شرط وہی ہے جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی نسبت خاصہ انہی کو نصیب ہوتی ہے اور وہی صاحب نسبت بنے ہیں جن کو خود اہل نسبت سے واسطہ درشتہ ہوتا ہے۔

نفس فرشتہ بھی معلوم ہو مگر اس سے بدگماں رہنا

ان کو پایا ہے صاحب نسبت
اہل نسبت سے جن کو رشتہ ہے
نفس ظالم سے بدگماں رہنا
مگر چھ لگتا ہو یہ فرشتہ ہے

اس کے بعد حضرت والا خاص نصیحت فرماتے ہیں کہ سالک کو ہمیشہ اپنے نفس سے بدگماں رہنا چاہیے۔ اگر یہ بظاہر فرشتہ لگنے لگے اور ستر اسی سال کا مابد و زاہد بھی ہو جائے مگر اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہ کرے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ حضرت تھالوی جیسا مجدد زمانہ کسی بے ریش لڑکے کو اپنے کمرے میں آنے سے سختی سے منع فرماتے تھے۔ اور ایک بار ایسا واقع ہو جانے کی صورت میں اپنے متعلقین احباب کو بہت جوش اور فحش کے ساتھ سخت تنبیہ فرمائی کہ تم نے کیا مجھے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں اپنے نفس پر اعتماد کر لیتوں۔ یہاں تک کہ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کا نفس جوان رہتا ہے اور پھر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک ہسپتال میں عمر رسیدہ شخص بیمار کی حالت میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ نرس نے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے

حسینوں کو چھوڑنے میں جو انہر دہنو!

حسن فانی پہ جو مرا آنکر

ہو کے عالی بھی محنت پست ہے

اس لیے اسے جو انہر دہو! اور بہادر و اور حوصلہ ہمت کے شیر و اتم نے اگر حسن فانی کے چکروں میں پڑ کر اپنی صلاحیتوں اور زندگیوں کو ضائع کیا اور ان پر جان و مال لٹانے کی وحاشی دیتے رہے تو تمہاری یہ ساری جو انہر دی اور بہادر دی اور حوصلہ مندی نہایت درجے کی پست محنتی اور ذلت و خساست پر مبنی حرکت ہو گئی، کیونکہ جو حسن فانی پر مرتا ہے وہ کیسا ہی عالی ہمت ہو مگر ہمت کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کا زرخ مردہ لاشوں اور فانی جنوں کی طرف پھر جانے کی وجہ سے عالی ہمت کہلانے کے قابل نہیں۔ اس لیے کہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اپنی حرام خواہشوں اور نفس کی چاہتوں کے خلاف چلنے کی اور اللہ کا راستہ طے کرنے کی جرأت و شجاعت اور حوصلہ ہمت اس میں موجود نہیں ہے تو پھر اسے عالی ہمت بلکہ حوصلہ کہنا بالکل غلط ہے۔

حقیقت حسن مجاز

اس کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے

جسم اس کا اگرچہ چمکدار ہے

میرِ ظاہر میں بے شک وہ گلزار ہے

لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے

غنیے گل خنداں ہیں چمن پر ہے کیا نکھار

غنیے گل خنداں ہیں چمن پر ہے نکھار
اسے بادِ صبا تیرے کرم کی ہے بہار
گلشن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ رازدار
بادِ نسیم شکر یہ تیرا ہے بادِ بار
آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی ہیں انگھار
دراصل ہیں وہ رحمت باری کی آبشار
یہ فیض بانہاں ہے کوئی دیکھے انقلاب
جو خار چمن تھے وہ ہوئے آج گلزار

وہ خوش نصیب جن کے مقدر میں ہے نجات
محشر کے خوف سے وہی روتے ہیں زار زار
کیا کیا ہے دوستو مرشد کا فیض بھی
وہ آج شیخِ وقت ہیں جو کل تھے بادِ خوار
رہتا ہے چمن سے تو بتوں سے پچا نظر
ورنہ نظر سے قلب و جگر ہوگا بے قرار
ہے عشقِ مجازی کا صلہ کس قدر بُرا
ہر ایک دوسرے کی نظر میں ہوا ہے خوار

آخر وہی حیاتِ حقیقت میں ہے حیات
جو خالقِ حیات پہ ہر لحظہ ہو نثار

مشکل الفاظ کے معنی: غنچے: گلیاں۔ گل خنداں: کھلے ہوئے پھول۔ بادِ صبا: بہار کے موسم میں مچنے کے وقت چلنے والی سرد انقلاب: تبدیلی۔ عمارِ چمن: باغ کا کانا۔ گلزار: پھولوں کی بڑی پٹی۔ بادِ خوار: شرابی۔ خوار: ذلیل۔ لحظہ: ہر لمحہ۔ نثار: قربان۔

قلب عارف سے سنبل و نسرين اور ريحان و سوسن کی خوشبو

غنے گل خداں ہیں چمن پر ہے گھار

اے بار بیا تیرے کرم کی ہے بہار

گھٹن ہے تیرے فیض کا ہر لمحہ دازدار

بارِ ظہیم شکر یہ تیرا ہے بار بار

بہس طرح دنیا کے نگہشوں میں باور بیا پلٹے سے بہارتی ہے اور چمن کا رنگ گھسرتا ہے اور خوبصورت پھول نکلتے ہیں اور پورا گلشن اس باور صبا کا شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ اُسی کے فیض سے سارے گلشن میں بہارتی ہوتی ہے، اسی طرح وہ اللہ والہ جس کے فیض صحبت سے سارا انسانوں کا گلشن مہک اُٹھے اور مختلف قسم کے پھولوں کی خوشبو پھوٹنے لگے اور کہیں سنبل کہیں نسرين تو کہیں ريحان و سوسن کی مختلف قسم کی خوشبو میں چمن میں پھولتے کرپڑے گلشن کو معطر کیے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی رحمت کو اسنے والی باور صبا جو کسی اللہ والے کے فیض صحبت کے نتیجے میں پڑے علاقے اور خطے میں چلتی ہے۔ اسی طرح وہاں اُس چمن کی آبیاری کر کے مختلف انواع کے ایمانی اور اسلامی پھولوں کو جنم دیتی ہے۔ کوئی سالک اللہ تعالیٰ کی محبت کا کسی قسم کا رنگ لیے ہوتا ہے تو دوسرا اور نوع اور انداز کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، کسی میں کوئی خاص وصف غالب رہتا ہے تو کوئی دوسرے وصف میں سمون سے ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے۔ اگرچہ اہل اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ سب اولیاء اللہ میں جامعیت ہوتی ہے مگر اولین سب کے جدا جدا ہوتے ہیں اور کسی پر کوئی غالب تو کسی پر کوئی غالب ہوتا ہے۔

آنسو در حقیقت رحمت الہی کا آئینہ ہے

آنکھیں خدا کے خوف سے جن کی ہیں اشکبار

در اصل ہیں وہ رحمت باری کی آئینہ

یہ فیض باعماں ہے کوئی دیکھے انقلاب

جو خار چمن تھے وہ ہوئے آج گلزار

وہ خوش نصیب جن کے مقدر میں ہے نجات

محشر کے خوف سے وہی روتے ہیں زار زار

کیا کیسا ہے دوستو مرشد کا فیض بھی

وہ آج شیخِ وقت ہیں جو کل تھے بادِ خوار

تہذیبیاں اور انقلاب برپا ہو جانا تقریباً ناممکن اور محال ہے۔ جیسا کہ یہ مضمون بار بار کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔

دہنا ہے بچن سے تو بتوں سے بچا نظر
ورنہ نظر سے قلب و جگر ہوگا بے قرار
بے عشق مجازی کا صلہ کس قدر بُرا
ہر ایک دوسرے کی نظر میں ہوا ہے خوار
آخر وہی حیات حقیقت میں ہے حیات
جو خالق حیات پہ ہر لحظہ ہو غار

ان اشعار میں حضرت والا نے بتوں سے نظر بچا کر بچن سے رہنے کی نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے نظریں بچا لیں اور اپنی بتوں سے حفاظت کر لیں تو تمہارے قلب و جگر بے قراری اور بے چینی سے بچ جائیں گے اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر نظر ڈالنے سے محبت دل میں اترے گی اور یہ عشق و محبت حرام کاری تک پہنچائے گا اور بالآخر ہر ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، لہذا ان بتوں اور حسنیوں کے چکروں کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو زندگی بناؤ اور جینے میں جینا سیکھو کیونکہ حقیقت میں دنیاوی حیات ہے جو ہر لحظہ خالق حیات پر شمار قربان ہو رہی ہو۔

فریبِ حسنِ عارضی

کبھی جب سبزہ آغازِ جوان تھا
تو سالارِ گروہ و دلبراں تھا
بڑھاپے میں اسے دیکھا گیا جب
کسی کا جیسے وہ تانا میاں تھا

مشکل الفاظ کے معنی: سبزہ آغازِ جوان: لڑائی، لڑائی، دلبران، حسینوں کے گرد و کارِ رقص و سرگودہ جیسے۔

تعلیم احقر از از عشق مجاز

مہبت بڑھا کے نہ ہٹ جائے گا   محبت سے پہلے ہی ہٹ جائے گا
 نہ مانے تو پھر میر بچھتا ہے گا   اور اپنی آنکھوں سے برسائے گا
 کبھی آئے گا کبھی جائے گا   نہ لیکن کسی گل سکوں پائے گا
 سوا غم کے ہرگز نہ کچھ پائے گا   ستمِ مفت میں جان پر ڈھائے گا
 بالآخر چمن میں خزاں پائے گا   مگر زندگی پھر کہاں لائے گا
 یہ مانا کہ اس ہٹ پہ مر جائے گا   مگر میر مر کر کے کیا پائے گا
 کبھی حسنِ رفتہ سے شرمائے گا   ندامت سے اسے میر گڑ جائے گا
 یہ لب اور زلف سیاہ اور چہرہ   خبر ہے کہاں سے کہاں جائے گا
 نہ بن آئے گی لاکھ بچھتا ہے گا   خود اپنے کیے کی سزا پائے گا

مشکل الفاظ کے معنی: لب: ہونٹ، زلف سیاہ: کالا۔

عشق مجازی سے نہ بچنے کے دنیوی نقصانات

ان تمام اشعار میں حضرت والا نے مخاطب سے یہ درخواست کی ہے کہ اگر تم حسنِ پرستی میں آگے بڑھتے اور زیادہ محبتوں کے چکر چلائے تو تمہیں خود ایک دن خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اگر دنیا میں نہیں تو آکھ بند ہوتے ہی قبر اور آخرت میں یہ صورت سامنے آ جائے گی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس عشقِ مجازی کے راستے میں کسی کا چین اور سکون نہیں ہے لہذا افسوس ہونا وہاں مفت میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح جو تمہیں چمن میں کھٹکتے پھول نظر آ رہے ہیں انہیں خزاں کس طرح سے کانٹوں کی جھاڑی میں تبدیل کرے گی اور تم جو محبوب پہ جان دینے اور مرنے کی بات کرتے تو مجھے بتاؤ تو صحیح اگر تم اس پر مہم بھی گئے تو تمہیں مر کے جانا کہاں ہے۔ قبر اور حشر میں وہ بت اور محبوب نہ تمہیں بچا سکتا اور نہ نجات دلا سکتا ہے۔ آج اس حرکت سے باز آنے کا موقع ہے اور اس سے پیچھے ہٹ جانے کا وقت ہے۔ اس فرصت کو غنیمت جانو ورنہ ندامت سے زمین میں گڑ جانا پڑے گا۔ تم جاننے نہیں ہو یہ خوبصورت ہونٹ اور یہ زلف سیاہ اور یہ نیلکین چہرہ کیسے سے کیسا ہو جاتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تم بچھتا رہو گے اور کاف افسوس مل کر اپنے کیے کی سزا بھگتتے رہو گے مگر پھر بالآخر اس سے نجات کی کوئی صورت نہ ملے گی۔ لہذا میں تمہیں عشقِ مجازی سے بچنے کی سخت تاکید کرتا ہوں، اسے قبول کرو اور اس سے باز رہو۔

فرارِ یارِ انِ حسن

موچھوں کے زیرِ سایہ لبِ یار چھپ گئے
داڑھی کے زیرِ سایہ وہ رخسار چھپ گئے
بالوں کی سفیدی میں زلفِ یار چھپ گئے
جو یارِ حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے

صراتی جب ہوئی خالی مزاجِ ساغراں بدلا

اُدھر جغرافیہ بدلا اُدھر تاریخِ دال بدلا
جوانی جب نہیں باقی جوانی کا نشان بدلا
خزاں نے آگے رنگِ گل و رنگِ کھٹاں بدلا
صراتی جب ہوئی خالی مزاجِ ساغراں بدلا
بڑھاپے سے جوانی کا وہ رنگِ انغراں بدلا
گنہگاروں کا طرزِ گریہ و آہِ نغاں بدلا
لگا ہوں گا وہ طرزِ سحر اور تیر و کماں بدلا
جہانِ حسن بدلا اودھِ حسینوں کا جہاں بدلا
یہ ظالمِ نفسِ امارہ نے جب دامِ تباہ بدلا
تو میں نے بابِ تقویٰ پر بھی فوراِ پاساں بدلا
گناہوں سے جو توبہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا
زمینِ عاصی کی بدلی اور اس کا آساں بدلا
دلِ ناداں نے جب سے آہِ ان کا آستاں بدلا
جہانِ کرب و غم دیکھا جہانِ شادماں بدلا
تعبِ کیا جو دنیا کا اعدم ہے نگِ عارف میں
فلک پر مہرِ تباہاں سے جہانِ اختران بدلا
تعلیٰ ان کی دل میں منکشفِ اختر ہوئی جس کے
لگا ہوں میں مہ و خورشید و انجم کا سماں بدلا

اس لیے جب کسی جوان پر بلا چاہا جاتا اور جوانی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو پھر اس کے چہرے کی وہ خوبصورتی اور چمک جو جوانی کے عالم میں اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی ختم ہوتی نظر آتی ہے اور اس کا رنگ اور نواں بدل جاتا ہے پھر بالآخر یہ گناہ کا راسخا کیے پر نام و شرمندہ ہو کر گرے وہ وفاس کا طرز و انداز بدل دیتے ہیں ایک رونا اور گریہ و ہکا پہلے تھا اور ایک رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر پچھتانے کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے تو اس کی کیفیت و حالت ہی بدل جاتی ہے اب ان کے گریہ و ہکا میں تواضع اور عاجزی اور ندامت و شرمندگی ہے دل شکستہ شکستہ ہے اور حالت حال ذرا ہے جو قابل رحم ہے۔

اس کے بعد حضرت والا اسی مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب شکلیں بدل جاتی ہیں اور حسن جاتا رہتا ہے تو پھر گناہوں کا وہ ساحر انداز بھی ختم ہو جاتا ہے اب نہ وہ لگا ہیں نہ رہیں نہ لگاؤ ڈالنے والا اپنی اس شان کے ساتھ باقی ہے سارا حسن کا جہان بدل گیا اور سینوں کا نقشہ بھی پلٹ گیا اور یہی فنا ہونا اور بدل جانا بخدا آتی ہے اس لیے اس سے دور رہنے کے واسطے کافی دلیل ہے۔

باب تقویٰ پر میں نے کیوں پاسباں بدلا

مگر ایک بات نہیں بھولی چاہیے کہ اس عالم نفس مارو کی شرارت سے بالکل بے فکر نہیں ہونا چاہیے مرنے دم تک یہ انسان کا دشمن ہے اور جب ہم بھی موقع پاتا ہے تو اس کا شکار کرنے کی فکر میں رہتا ہے اس لیے ہم بھی اس سے بے فکر ہو کر بیخوش نہیں چاہیے بلکہ جہاں بھی نفس مارو کی شرارت معلوم ہو جس کی پہچان گناہ اور اسباب گناہ سے قریب جاتا ہے تو فوراً پوری توجہ اور بیدار مغزی کے ساتھ اس سے بچنے کی فکر کر کے اور فوراً اسباب گناہ سے دوری اختیار کر لے کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نفس مارو کی ایک چال سے آپ آگاہ ہو جائیں اور وہ اس راستے سے آپ کا شکار کر سکے کیونکہ وہ حسن کا چال اب ہمارے شکار کے قابل نہیں رہا لیکن کسی دوسرے اور نئے چال کے ذریعے سے وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے گا اس لیے ہم کو بھی اپنے تقویٰ کے دروازے پر فوراً پاسباں اور نگہبان بدلنا چاہیے اور غور و فکر کر کے اس کی شرارتوں پر بند لگا دینا چاہیے۔ بس اگر یہ تقویٰ کا دروازہ اس طرح سے پاسبانی اور حفاظت کے ساتھ محفوظ رہا تو پھر نفس مارو اپنی تمام چالوں میں ناکام ہو جائے گا اور ہماری حفاظت ممکن ہو سکے گی۔

توبہ و تقویٰ کے بعد برگتوں کا نزول

گناہوں سے جو توبہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا

زمین عاصی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا

اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ جب گناہ گار گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غفلت کے سمندر سے نکال لیتے ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں پہلے کسی اور زمین پر رہتا تھا اور آج میری

زمین کوئی اور ہے اور پہلے مجھے کوئی اور آسمان سایہ کیے ہوئے تھا اور آج میں کسی اور آسمان کے نیچے ہوں یعنی اس کے نیچے اور رہنے سہنے کا انداز اور طور طریقہ بدل جاتا ہے اور اسے ایسی چین و سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے کہ پہلے اسی زمین پر رہتے ہوئے اس کو کبھی میسر نہ تھی اور ہر طرح کی خیر و برکت زمین سے بھی حاصل ہوتی شروع ہو جاتی ہے اور آسمان سے بھی اس کے اوپر اترنے لگتی ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

(سورۃ الاحزاب: ۲۷)

ترجمہ: کہ اگر کبھی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی انسان کی زمین اور آسمان الگ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اسی زمین میں رہ کر جن پریشانیوں اور مصائب و حوادث کا شکار گناہگار انسان ہوتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے متقی اور نیک بندوں کو ان سے بچا لیتے ہیں اور اسی زمین پر رہتے ہوئے وہ جس پر کیف انداز سے زندگی گزارتے ہیں دوسرے کو میسر نہیں ہوتی۔

جہان شادماں جہان کرب و غم کیوں ہوا؟

دل نادان نے جب سے آو ان کا آستان ہوا

جہان کرب و غم دیکھا جہان شادماں ہوا

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر غمو کریں کھاتے پھرتے ہیں اور اپنے دل کو خدا تعالیٰ کا مسکن بنانے کے بجائے اور اس ذات عالی کے ساتھ مربوط کرنے کے بجائے وہاں غیر اللہ کو ہساتے ہیں اور اس کو غیر حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا جہاں شادماں جہان کرب و غم میں بدل جاتا ہے کل تک وہ فرحان و شادماں تھے لیکن آج وہی رنج و غم اور بے چینی و پریشانی سے چور چور نظر آتے ہیں اور انہیں کسی گل چین و سکون نہیں ملتا بلکہ حال کچھ ایسا ہوتا ہے کہ

جو آپ خوش ہیں تو عالم ہمارا عالم ہے

وگر نہ اپنا بھی عالم تباہ و بربہم ہے

کیونکہ یہ دل صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے اور یہ صرف اسی کامکان ہے اس لیے اس میں دوسروں کو نہیں بسانا چاہیے لہذا اے وہ لوگو! جنہوں نے اپنے دلوں کا رخ حسینوں و حسیناؤں کی طرف یا دنیا کے امیروں اور مالداروں کی طرف پھیر رکھا ہے وہ باغور سن لیں کہ اس دل کا خالق و مالک اپنے غیر کو دل میں بسنے کے بعد اس کا

چین و سکون چھین لے گا اور جب دل میں چین و سکون نہ ہو تو پھر بدن کو کیسے سکون پھر آسکتا ہے۔

نگہ عارف میں دنیا کا عدم کیوں؟

تعب کیا جو دنیا کا عدم ہے نگہ عارف میں

فلک پر مہر تاباں سے جہاں اخلاں بدلا

تجلی ان کی دل میں منکشف اختر ہوئی جس کے

نگاہوں میں مد و خورشید و انجم کا سماں بدلا

لیکن جب ایک اللہ والا اور ولی کامل خدا کا عاشق اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسا لیتا ہے اور اس کی عظمت اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ ساری دنیا اس کی نگاہوں میں بے حیثیت ہو کر رہ جاتی ہے اور اس میں شک بھی کیسے ہو سکتا ہے کیا نیم روزانہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے کے آسمان پر جیسے ہی چمکتا ہوا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر ستاروں کی روشنی کا عدم ہو جاتی ہے اور فلک پر اس مہر تاباں سے جہاں اخلاں بدل جاتا ہے گو کہ موجود ہیں مگر اس کی روشنی اور تابانی کے سامنے ستارے گویا کہ بے نور ہو کر عدم ہو جاتے ہیں تو اسی طرح انتہائی عظمت و جلال کا مالک اللہ تعالیٰ جب عارف کے قلب میں سما جاتا ہے تو پھر یہ دنیا کیوں اسے معدوم اور فنا نظر دے گی اور اس کی نگاہوں میں بے حیثیت و بے وقعت ہو کر کیوں اس کی نظر سے نہ گر جائے گی یہی تو وہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کی تجلی کسی کے قلب پر منکشف ہوتی ہے تو اس کی نگاہوں میں مہد و خورشید و انجم کا سماں بدل جاتا ہے جس کو حضرت ولانے آخری شعر میں ذکر کیا ہے۔

آئنا نسبت مع اللہ

خورشید عطا ہوتا نظر آتا ہے مجھ کو

مفقود ہوا جاتا ہے انجم کا تحسّر

خلت ہے کہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے

خورشید بدامان پہ واجب ہے تشکر

اس سے کدہ غیب سے کیا جام ملا ہے

ہے دور مجھ سے دوستو دنیاے تفلّک

مشکل الفاظ کے معنی: الانجم: ستارے۔ تحسّر: حسرت و افسوس۔ خورشید بدامان: اللہ تعالیٰ کی محبت کا

سورج جو ان میں لیے ہوئے ہے۔ کدہ غیب: اللہ تعالیٰ کی محبت کا ظرف ہے۔ انشا پر نہ نہ۔ دنیاے تفلّک: فانی و غری و یاد۔

سر کو پیغام ہے کچھ صبا سے

جس کو نسبت عطا ہے خدا سے   ارض قائم ہے ایسے گدا سے
بے نیازی ہے ہر ما سوا سے   رابطہ گر قوی ہے خدا سے
دل ہے ممتون ان کی عطا سے   روح نام ہے اپنی خطا سے
ذکر تیرا کریں بیٹھ کر ہم   چاہیے وہ زمیں وہ سرا سے
جس کو روشن کرے قدرت حق   وہ دیا گیا مجھے گا ہوا سے
مالک وہ جہاں گر تو چاہے   سلطنت دے در بے نوا سے
آفتاب نبوت کا مطلع   فوق تھا خلق کے آسرا سے
شانِ عظمت جہاں حرم کی   کوئی پوچھے تو غار حرا سے
مضطرب ہے مرا ذوق مجھو   سر کو پیغام ہے کچھ صبا سے
مجھ پہ برسائے دریائے رحمت   مانگتا ہے یہ اختر خدا سے

مشکل الفاظ کے معنی: ارض: زمین۔ گدا: بے نصیب۔ ممتون: احسان مند۔ دوسرا: دوسری جہاں سے۔ مطلع: نبوت کے سورج کی طرح ہونے کی جگہ۔ فوق: آگے ہونا اور اونچا ہونا۔ آسرا: تحق۔ جہاں حرم: ہرم شریف کے چٹار۔ مضطرب: بے چین۔ ذوقِ سجدہ: سجدہ کرنے کی خواہش۔

اللہ کے ایمان والے بندوں کے واسطے یہ زمین و آسمان قائم ہیں

جس کو نسبت عطا ہے خدا سے

ارض قائم ہے ایسے گدا سے

ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین کے اندر اللہ کا کہنے والا کوئی موجود رہے گا۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سارے نظامِ عالم کی بقا اور پوری کائنات کا دار اللہ، اللہ کہنے والوں پر ہے۔ اور گویا اللہ، اللہ کہنے والوں کی برکت سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ جیسا کہ بعض دوسری روایات میں مضمون وارد ہوا ہے جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا کہ یہ قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی جو زمین پر باقی رہنے والے جانوروں کی طرح ہوں گے۔ جیسا کہ اس حدیث شریف میں ہے:

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا تَقْرَأُ السَّاعَةَ إِلَّا عَلَى شَرِّ النَّاسِ مِنْ لَا يَغْفِرُ قَوْلًا وَلَا يَنْكُرُ مَنْكِرًا يَنْهَارُ خَوْنًا كَمَا يَنْهَارُ الْيَهُودُ فِي الطَّرِيقِ تَنْهَرُ الْعُرَاقَ بِالْأُخْلُ فِي الطَّرِيقِ فَيَقُولُ الْيَهُودُ فَتَضَعُ حَاجَتَهُ مِنْهَا ﴾

تَوْبَةً جَمْعًا إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَتَضْحَكُونَ إِلَيْهِ كَذِبًا إِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَيْهِمُ الْحَبِيبُ الَّذِي لَا يَنْفَعُهُمْ

﴿الْمَعْجُونَةِ النَّبِيِّ النَّظْمِ﴾

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جانوروں کی راستے میں جس طرح دھبہ کا مسی ہوا کرتی ہے اس طرح انسانوں میں ہوگا کہ کوئی عورت کسی مرد کے پاس سے راستے میں گزری ہوگی اور وہ اس کی طرف کھڑا ہوکر وہیں اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے گا، اور زنانہ کاری کا عمل انجام دین گے اور پھر بے تکلف اپنے ساتھیوں میں واپس جا کر بیٹھ رہے ہوں گے اور ساتھی بھی اُن کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے اور ان کی حیثیت ردی نہ کھائے جانے والی کھجوروں کے خاک آلود بچے کی طرح ہوگی۔

زمین میں ایسا دھبہ کا مسی کریں گے جیسا کہ گدھے کرتے ہیں۔ اُن کی سواری بیوی ہو کہ بیٹی، مال ہو کہ بہن اُن کو گدھوں کی طرح سے اُن میں کوئی فرق نظر نہ آئے گا۔ بس جس طرح بھی ہوا پانی خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کو یاد رکھ کر اُس کے احکام کو روئے زمین پر قائم کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں سے سارا نظام عالم قائم ہے۔

پھر خاص طور پر جو اہل دل اہل اللہ ہیں اور ایسے گداؤ فقیر ہیں کہ جن کو غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہیں وہ ہر غیر حق تعالیٰ سے بے نیاز ہیں تو اُن کی نسبت سے تو زمین کا قائم ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی برکات صرف انہی پر نہیں اور محض انسانوں پر ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے بسنے والے انسان اور غیر انسان جملہ مخلوقات، اُن کے اوپر اتارنے والی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہوتی ہے۔ یہی تو وہ ہے کہ اللہ والے عالم کے لیے کائنات کا روز و رات گواہ ہوا کرتا ہے۔

حق سے قوی رابطہ ہو تو ہر ماسوا سے بے نیازی کی حکمت ہے

بے نیازی ہے ہر ماسوا سے

رابطہ کر قوی ہے خدا سے

رومئی یہ بات کہ ایسے لوگ گداؤ فقیر ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے بولا جاتا ہے کہ ان کے قلب میں دنیا کی مال و دولت اور حکومت و وزارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ ان کا اپنا بور یہ رشک تختہ شاہان ہوا کرتا ہے۔ اور ان کا دل ہر ماسوا اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جس کے متعلق حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے جتنا قوی رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ماسوا اللہ سے بے نیازی ہوگی اور اگر صرف زبان سے اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اور اُس سے تعلق اور دوستی کی باتیں کی جاتی ہوں گو کہ یہ بھی نفع بخش ہے مگر جب تک دل میں قوی اور راسخ نہ ہو تب تک غیروں کی طرف نظریں نہمی رہتی ہیں اور دل میں اُمید و خوف غیروں کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ

ہر ماسوا سے بے نیازی جی ہوگی جبکہ حق تعالیٰ سے رابطہ قوی ہو جائے۔

اور ایک دوسرے پہلو سے آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ غیر اللہ یعنی مخلوقات ہیں اور اُن میں جو آرام و آسائش کی چیزیں اور عیش و عشرت کے قابل نعمتیں اور فرحت و مسرت کے ساز و سامان ہیں جن سے انسان قطعاً اٹھا کر زندگی میں مزے اور بہاریں لوتا ہے چونکہ اُن سب کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ اُن میں لذت اور راحت رکھنے والا بھی وہی تن تبارب العالمین ہے تو جب کسی نے اپنے دل کا رابطہ اُس سے قوی کر لیا اور دل میں اُس کو بسایا تو سمجھو کہ سارے عالم کی لذتیں اور رامتیں اُس کے دل میں اتر گئیں۔ اور مرکز لذات عالم کو پا جانے کے بعد پھر وہ چھوٹی چھوٹی لذت بخش چیزوں سے کیوں بے نیاز نہیں ہو جائے گا۔ جس کے تعلق اور دوستی میں کسی ملک کا مالک و بادشاہ ہوتا ہے اس ملک کی ہر شے اپنی نظر آتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف لپٹائی لگاؤ سے یا خوف و ڈر کے پہلو سے نہیں دیکھتا۔ بس یہی حقیقت ہے ہر ماسوا سے بے نیاز ہو جانے کی۔

دل ہے ممنون ان کی عطا سے

روغنِ نازم ہے اپنی خطا سے

ذکرِ تیر کر سب بیٹھ کر ہم

چاہے وہ زمین دوسرا سے

اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے کسی بادشاہ سے دوستی اور تعلق کے بعد جو کچھ مل سکتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ بالخصوص دنیا کی دوستیوں میں ہزار ناز و غرے اٹھانے پڑتے ہیں اور چند مرتبہ کی خطا اور غلطی پر دربار سلطنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ بار بار خطاؤں کے باوجود اپنے در کو کھلا رکھتے ہیں اور کیسا ہی جہنگار ہو جب اُس کے در کو کھٹکاتا ہے تو اُسے نوازنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری کمال بندگی یہ ہے کہ ہم سے اگر خطا ہوئی تو اُس پر تادم ہو جائیں۔ پھر دیکھیں کہ اُدھر سے اوائے خواجگی کی کیا شان ہوتی ہے کہ خود دل اس کی گواہی دے دے گا اور اُن کی عطا سے بے پایاں کامنوں رہے گا۔

اس کے بعد حضرت والا فرماتے ہیں کہ اے خدا! میری تو بس یہ تمنا ہے کہ ہمیں ایسا زمین کا ٹکڑا آپ کی عطا فرمائے خاص سے میسر آجائے جہاں ہم دنیاوی جمیلوں سے دور ہو کر تیری یاد میں بیٹھیں۔ رہیں اور ہر لمحہ دل و جان سے تجھے یاد کرتے رہیں اور ساتھ میں کچھ تیرے ایسے عاشق مل جائیں جو تیری یاد میں تیری رضا کے لیے تجھے تلاش کر رہے ہوں۔ جیسا کہ ایسے ہی گروہ عاشقان کا وہ نقشہ ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکل کر اُن میں بیٹھنے کا حکم ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَأَصْبِرْ لِفِتْنَتِكَ فِغِ الدِّينِ" (دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ضرور ملے گی ہے۔)

ایک حکومت جسوں پر اور ایک حکومت دلوں پر

ملک دو جہاں گر تو چاہے
سلطنت دے دے تو اسے
آفتاب نبوت کا مطلع
فوق تھا خلق کے آسمان سے

حضرت والا فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ! آپ ایسے قادر مطلق ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں تو اپنی خصوصیت عطا سے خاص قسم کی سلطنت و بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کی حکومت و سلطنت تو صرف جسوں تک ہوتی ہے لیکن اللہ والوں کی حکومت و بادشاہت انسانوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ کی سواری جب کسی سمت میں چلتی ہے تو لوگ خوف و ڈر کے مارے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں لیکن کسی اللہ کے دیوانے اور عاشق کا گزر جب کسی شہر کے گلی کوچوں سے ہوتا ہے تو لوگ دیوانہ وار شہد کی مکھیوں کی طرح اُن کی خاطر اُلٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے حقیقی سلطنت و حکومت کا مرکز اسی میں ہے۔

حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ اور مچھلیوں پر حکومت کا واقعہ

یہی بات تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو حاصل ہوئی تھی کہ جب ایک وزیر کو خیال گزرا اور تاج شاہی کو چھوڑ کر تم گدڑی پوش ہونے میں کیسے راضی ہو گئے ہوں؟ تو انہوں نے فوراً سمندر میں ایک سوئی کو پھینکا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری وہ سوئی لا کر دو۔ جس کے نتیجے میں مچھلیاں کثیر تعداد میں سوئی کی پٹیشن کرنے کے لیے آ گئیں۔ لیکن انہوں نے پھر حکم دیا کہ میری وہی سوئی لا کر دو۔ چنانچہ مچھلیوں نے ڈھونڈ کر وہ سوئی لا کر پیش کی تو وزیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جس کو حضرت والا دامت برکاتہم نے ”معارفِ مشکوٰی“ میں اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن سلطنتِ فلان کا وزیر اس طرف سے گذرا۔

دلق خود می دوست آں سلطانِ جہاں

ایک امیرے آمد آنجا ناگہاں

وہ سلطان اپنی گدڑی بیٹا تھا کہ اچانک اس جگہ ایک امیر آ پہنچا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کو رباطن نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا مافقت ہے۔

ترک گردو ملکِ ہفت اقلیم را

می زند بر دلق سوزن چو گدا

[illegible]

لے کر اپنے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3. Explain the following:

۱. نیچے دیے گئے جملوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اپنے جواب میں لکھیں۔

ان شخصوں نے روایت اپنے ربوں کے لئے کرنا شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو یاں تواریخ فرمائیے۔ جب اس امر پر فیہ کر میں انکسے وہ اپنے لئے مدد کیا۔ پھر انسانی فیہ پر کھنڈہ اور شہادت کی دعوت سے ایک کو بھٹی اور کہنے لگے۔

وہابیوں نے اس آیت کا اجماع

۱۰. شتی از دوت . لپشای سعید

افسوس کہ کچھ عیوں اس فتنے کا حل کے متعلق سے تیار نہیں ہوئے۔ میں انسان، دیگر واقعات ہیں۔ میں بد بخت اور ان
روايت سے گریہ ہوں اور محمدیوں اس آخرت سے تیار ہوئی بہت ہیں۔ بد خیالی کہ جس نے ایسا کیا کہ یہ جانی
بوجھا، دیر تک روٹتا رہا اور اس گریہ نہ مٹ اور شیخ کا دل کی تلواریں ہی برکت سے اس سے پھر کر گیا
پت لگی ورنہ اس کی محبت دل تلک پیدا ہوگئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات رکھی
ہے کہ شکوات، سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں مذکور ہے: "لَا يَشْقَى عَبْدٌ حَتَّى يَسْمَعَ"
خاص بن خدا کے پاس کا پہنچنے والا وہ شقی نہیں رہو سنا کہ نہ امت دور رہی کی بد بخت ایسا ایک قوم میں کہاں سے
کہاں پہنچے گی۔

ما تقي بپرست از دامنش

میت چارنی چارنی چارنی

جب دل روتا ہے اس وقت اس میں مست فانی پیدا ہوتا ہے اور دل کی اس مہر کا یہ پھاری کئے میں کوئی نہ ماری نہیں

بلکہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو وہ دل، دل ہی نہیں۔

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا
اب تو شاید مرا دل بھی دل ہو گیا

جب دردِ دل یعنی نسبت مع اللہ دل میں رائج و مستقل ہو جائے تو سمجھو کہ اب درحقیقت یہ دل، دل کہانے کا مستحق ہوا۔ حضرت سلطان ابراہیم ادریس رحمہ اللہ نے اس امیر کو اپنی کرامت دکھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے امیر! یہ سلطنتِ دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنتِ باطن کی۔

ملکِ دل بہ یا چنیں ملکِ حقیر؟

ملکِ دل بہتر ہے یا باطنِ حسی حقیر سلطنت؟ حضرت والا نے اس مضمون کو یوں انکم کیا ہے۔

پھر کہا شاہِ باطن نے اے وزیر
ملکِ دل بہ یا چنیں ملکِ حقیر

تجلیِ باطن کی سلطنت کس کام کی؟

زندگی ہے اب مری آرام کی

سلطنت کا شور و غر جھادِ دردِ سر

اب گدائی میں ہوں شاہِ باطن و سر

ذکر کی لذت سے مست و شاد ہوں

قلعہِ این و آن سے اب آزاد ہوں

عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی

لی فقیری بادشاہت ہو گئی

(معارفِ ملکی، صفحہ ۵۸)

خلوتِ غارِ خراہ اور خانقاہیں

شانِ عظمتِ جہاںِ ہمہ کی
کوئی پوچھے تو غارِ خراہ ہے

ایسی ہی سلطنت کو جہاں اللہ کو اللہ تعالیٰ کے درجے نوا سے عطا کی جاتی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی سلطنت نیچے ہے۔ دلوں پر سلطنت و حکومت کہا جاتا ہے۔ اُس کے بعد حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے غارِ خراہ میں خلوت عطا فرمائی اور پھر وہاں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب

مبارک کو ایک مدت کے بعد اس قابل بنادیا گیا کہ وہ وحی آسانی کے بوجھ کو اٹھا سکے اور وہیں سے آفتابِ نبوت طلوع ہوا جو کہ خلق کے آسرا سے مافوق تھا۔ اور اسی سے جہاں حرم کی عظمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ گویا ایسا نور وہاں سے نمودار ہو رہا ہے جس سے منقریب سارے اطرافِ عالم کے حصے اور کونے چمکنے اور روشن ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ مضمونِ جلد اول میں تفصیل سے گزرا ہے۔

اور اس مقام پر اختر کو ایک بات ذہن میں آئی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح تقریر بخاری شریف کی پہلی ابتدائی مقدمات کی باتوں میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو لوگ اہل خانقاہ کے غلو توں میں چلے گزرنے پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو نئے نئے انداز میں موردِ نشانہ بناتے ہیں اُن کو عارِ حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلو ت میں جا کر یکسوئی اختیار کرنے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ علومِ نبوت کے آپ کے قلب پر القاء کیے جانے سے پہلے آپ کو غلو ت محبوب کی تھی اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ بس اسی طرح خانقاہوں میں تزکیہ نفس اور تصفیہ اخلاق کے لیے سالکین کو ایک مخصوص مدت غلو ت اور یکسوئی میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ امانتِ خداوندی کا اٹھانے والا بن سکے اور اُس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی ایسی آگ پیدا کی جاسکے کہ پھر وہ اسے لے کر جس طرف کو بھی ٹھکے تو ہر سمت لوگوں کے دلوں کو اُس آگ سے گرماتا چلا جائے اور تار یک یوں کو اُجالے سے بدل دے۔

میرا مضطر باندہ ذوقِ سجدہ

مضطرب ہے مرا ذوقِ سجدہ

سر کو پیغام ہے کچھ صبا سے

مجھ پہ برسائے دریائے رحمت

مانگتا ہے یہ اخترِ خدا سے

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے جو سجدے کا ذوق عطا فرمایا اُس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سجدہ میں پڑ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلنے والی رحمت کی ہواؤں کی بہار نصیب ہوتی ہے اور جب یہ سر زمین پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو دنیا کی باہر صبا کی طرح حق تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے اس کے اوپر آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اندر سے روح اور دل مضطرب اور بے قرار رہتا ہے کہ وہ بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر سکون و قرار حاصل کرے۔ اور یہی مقام ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت سے اپنے اوپر موسلا دھار بارش برسانے کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عالمِ قرب بندہ کو سجدہ ہی میں عطا ہوتا ہے۔ لہذا اسی حالت میں بندہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اُس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف

سے رحمت کی بارشیں برسنے لگے۔

اخیر میں حضرت والا نے فرمایا کہ یا اللہ! میں آپ سے یہ بھیگ مانتا ہوں کہ آپ اپنے دریائے رحمت سے مجھ پر رحمتوں کی بارش کرویں کیونکہ یہ چیز صرف آپ ہی کے در سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور آخر صرف آپ ہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔

اسبابِ گناہ سے دوری

گلوں سے دور ہو جس کا نشیمن
وہی بلبلِ اسیرِ گل نہیں ہے
گلِ افسردہ سے دل کا اگنا
یہ کیا نادانی بلبلِ نہیں ہے

مشکل الفاظ کے معنی: لشیمن: گھوڑہ۔ اسیرِ گل: پھول کی قید۔ گلِ افسردہ: مرہا یا ہوا پھول۔

عادانی: ناگہانی۔

www.ahlehaq.org

نظر مت کر حسینانِ جہاں پر

جو دکھا سر تمہارے آسمان پر
زمین پر رو کے ہوں میں آسمان پر
نہ جس ظالم مری آدم و نفاق پر
نظر تیری نہیں زخمِ نبیاں پر
جہاں آئے صدا آدم و نفاق کی
نہ گرنا برق ایسے آشیاں پر
ہے نقشِ حسنِ فانی چند روزہ
نظر مت کر حسینانِ جہاں پر
جنہوں نے جان دے دی رام حق میں
نہ کر تنقید ان کی داستان پر
جو دل پر چھایا گیا خلاقِ عالم
نظر اس کی نہیں پھر این و آن پر
خدا ناراض ہو جس گستاخ سے
تو لعنت بھیج ایسے گستاخ پر
جہاں بیٹھے ہوں کچھ اللہ والے
فدا ہوں ایسی بزمِ دوستاں پر
نہ کر آخر سے ظالم بدگمانی
تبسم کیوں ہے اس کی داستاں پر

مشکل الفاظ کے معنی: خلاق: دنیا کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ۔ گستاخ: گناہ ہے جسے گناہ کا رونا کہتے ہیں۔

دوستاں: اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مجلس۔ تبسم: مسکراہٹ۔

جو دکھا سرِ قہارے آستانِ پر

زمین پر وہ کے ہوں میں آسمان پر

یہ مضمون متعدد جگہ میں مذکور ہوا ہے کہ جب مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو گو کہ وہ زمین پر رہتا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جیسا کہ سارے جنابات اٹھ گئے ہوں اور بالکل اللہ کے سامنے بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہو۔ مگر سجدے کی یہ کیفیت جب ہی حاصل ہوتی ہے کہ اس کا سر دوسرے اوروں سے آشنا نہ ہو۔ پھر یہ بات درست ہو جاتی ہے کہ اللہ کے آستان پر سر رکھنے کے بعد زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر معلوم ہوتا ہے ورنہ تو علامہ اقبال نے دونوں سجدوں کے فرق کو یوں ذکر کیا ہے۔

وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی

ترپ رہے ہیں اُسے آج منبر و محراب

اور آگے دوسرے سجدے کے متعلق یوں فرمایا کہ۔

میں جو سجدہ بسجود ہوا کبھی

تو زمین سے آنے لگی صدا

تیرا دل تو ہے مغمم آستان

تجھے کیا ملے گا شملہ میں

انبیاء و اولیاء کا وصفِ امتیازی یہی وردِ دل ہے

نہ نفسِ ظالمِ مری آو و وفلاں پر

نظرِ حیرتی نہیں زخمِ نہاں پر

اس شعر میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ اسے نادان اور دین کی سمجھ نہ رکھنے والے اتو میری آو و وفلاں پر میرا مذاق مت بنا اور تم سفر اور استہزاء نہ کر کیونکہ یہ آو و وفلاں اندر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے زخم کا پتہ دے رہی ہے اور یہ جی بھی نکلتی ہے جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت کی چوٹ لگی ہوتی ہے تو تو اپنی قہمی بصیرت سے میرے دل پر لگے زخمِ نہاں پر نظر رکھ۔ یہی تو زخمِ نہاں انبیاء علیہم السلام کے سینوں کو عطا ہوتا تھا تو ظاہری شکل و صورت میں وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح نظر آتے تھے اور عام دیکھنے والے کافران پر ایمان اسی لیے نہ لاتے کہ ان کی نظر ظاہری طور پر اپنے جیسے انسان ہونے پر ہوتی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دردِ غم جو انبیاء کے سینے میں ہوتا تھا نظر نہیں آیا کرتا تھا جو کہ اصل انبیاء و اولیاء کی پہچان اور نشانی ہے اور ان کی ولایت و دعوتی کارزار ہے۔

اہل دل پر تنقید و اعتراض کا انجام

جہاں آئے صدا آد و فغاں کی
 نہ گزرا برق ایسے آشیاں پر
 بے نقض حسن فانی چنہ روزہ
 نظر مت کر حسینانِ جہاں پر
 جنیوں نے جان دے دی راد حق میں
 نہ کر تنقید ان کی داستان پر
 زمین پر جسم مشغولِ عمل ہے
 اہلِ مارت مگر ہے آسمان پر

اسی وجہ سے ایک اور نصیحت حضرت والا فرماتے ہیں کہ اسے نادان اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان سے بے خبر! جس آشیاں سے تجھے آد و فغاں کی صدا آ رہی ہو اسے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنانا اور اس آشیاں والوں سے بغض و کینہ و حسد و عداوت نہ رکھنا ورنہ پھر تجھے تباہی و بربادی کے کوئی بچانہ سکے گا۔ اس لیے کہ اس آشیاں کا محافظ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اور جو اس کی حفاظت کی چیزوں میں رخنہ ڈالتا ہے تو پھر وہی اس سے انتقام لینے پر آ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنا تین من و حسن اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر چکے ہوتے ہیں اور سب سے قیمتی دنیا کی چیز یعنی اپنی جان و وہ بھی راہ حق میں قربان کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی داستانوں پر تنقید کرنے والا اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والا خطرناک موڑ پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اہل اللہ زمین پر نظر تو آ رہے ہیں مگر آسمان سے ان کا رابطہ بہت قوی ہے۔ یہ زمین پر مشغولِ عمل رہتے ہوئے بھی دل سے آسمانوں پر رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے رجال اللہ پر تنقید اور ملامت کر کے یا ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر نہایت کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک شعر میں حضرت والا نے حسن فانی کے نقوش سے بچنے اور حسن عارضی کو دل نہ دینے کی تاکید فرمائی ہے کیونکہ یہ چند روز میں مٹ جائیں گے اس لیے ان پر نظر مت کر۔

جو دل پر چھا گیا غفاقِ عالم
 نظر ان کی نہیں پھر این آں پر

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل و دماغ پر غفاقِ عالم چھا گیا ہو اور واقعی معنی میں الا الہ الا اللہ تحقیق ہو چکا ہو کہ ہر فیروز دل سے نکل چکا اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمتوں اور تجلیوں کے ساتھ دل میں آ چکے

ہیں تو پھر ایسے شخص کی نظر دنیا کی این و آں پر نہیں ہوتی۔ اور گیوں، اور کچے، گہاں سے، کس طرح سے اور اگر، اور مگر ان سب الفاظ سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اب تک ان سب چیزوں پر نظر ہے تو وہ شخص درمیانی درجے کا مومن تو کہلا سکتا ہے لیکن اسے کمال ایمان کی ہوائیں لگتی۔ سب فکریں اسی کو لاحق ہوتی ہیں جس کا دل حق تعالیٰ کی ذات سے وابستہ نہ ہو۔ اسی لیے حضرت خواجہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔

کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا
کسی کو فکرِ گویں ناگوں میں ہر دم ہنلا پایا
کسی کو جم لے آسودہ نہ زیرِ آہاں پایا
بس اک مجذوب کو اس نمکدے میں شادماں پایا
بے حیائی و عریانیت کے مقامات مسلمان کی تفریح گاہ نہیں ہیں

خدا ناراض ہو جس گستاخ سے
تو اہل بیعت ایسے گلستاں پہ
جہاں بیٹھے ہوں بلکہ اللہ والے
خدا ہوں ایسی بزمِ دوستاں پہ

حضرت والا ایک اور خاص نصیحت فرماتے ہیں کہ جس جگہ کوئی ایسی مشغول مجلس منعقد ہو رہی ہو جہاں اللہ کی ناراضگی کے کام گئے جا رہے ہوں اور کوئی عمدہ قسم کا بول یا فعلی درجے کا بلکہ ہو لیکن اُس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کام ہوتے ہوں تو ایسا گلستاں ہمارا گلستاں نہیں ہے، اُس پر لعنت بھیجتی چاہیے اور اُس سے دور رہنا چاہیے۔ مثلاً کسی پارک میں یا سمندر کے کنارے لوگوں کے لیے گلستاں اور سیر و تفریح کی سیرگاہ ہو سکتی ہے لیکن ایک چھ مومن اور مسلم کے لیے وہاں بے حیائی و عریانیت کی وجہ سے اللہ کے احکام ٹوٹنے کے سبب کسی قیمت پر بھی قرار و سکون کی صورت ممکن نہیں اور نہ وہاں ٹھہرنا جائز ہے۔ بلکہ ایسے گلستاں لعنت بھیجنے کے قابل ہیں اور ان سے دور رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے۔ ہاں بے شک جس جگہ پر کچھ اہل دل اللہ والے بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہوں تو ایسی جگہیں ہماری حقیقی بزمِ دوستاں کہلانے کے قابل ہیں۔ اور ان پر ایک چھ عاشق کو مرہٹا چاہیے کہ وہاں اُس کے محبوب حق تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کی برکت سے وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو رضائے خداوندی کا سبب ہے۔ جیسا کہ یہ مضمون بھی کئی بار لکھ چکا۔

بے کر اختر سے ظالم بدگمانی قسم کیوں ہے اس کی دوستی پر

اخیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر میری حالت دیکھ کر بدگمانی نہ کرو اور نفس مذاق نہ بناؤ کیونکہ حق تعالیٰ جانتے ہیں اُس نے مجھے اپنے فضل و کرم سے دل میں جو در و محبت عطا کیا ہے وہی مجھے چاک دامانی اور یور یا نشی پر مجبور کرتا ہے اور اپنی یاد میں صدائیں لگانے اور آہ و فغاں کرنے پر ابھارتا رہتا ہے۔ تو تم ان کو بے کار سمجھ کر نفسی مذاق مت بناؤ۔ جس دن یہ داستان کھلے گا وقت آئے گا اور میرے موالا کی رضا اُس میں شامل ہوگی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اختر کی داستان و داستان تو کچاں ہے۔ جیسا کہ اس مضمون پر حضرت والا کے مستقلاً اشعار آ گئے کتاب میں آ رہے ہیں۔

انعام تسلیم و رضا

مکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی
اس کا غم راز دار مسرت ہوا
راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا
اس کا سر تاجدار محبت ہوا

مشکل الفاظ کے معنی: مکشف: کھنکھ: راہ تسلیم: انسانیت کی مرضی کے آگے سر ہٹانے کا نام۔ مسرت: خوش۔

خاک سمجھا تھا جسے لعل بدخشاں نکلا

جو تری بزم محبت سے گریزاں نکلا
جس طرح نکلا وہ حیراں و پریشاں نکلا
دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ ناداں نکلا
کیوں کہ وہ جان چمن خار بیاباں نکلا
ساری دنیا کی خرد آئی فدا ہونے کو
جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا
درد مانا ہے ترے درد کے پیاروں سے
شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہرباں نکلا
نار شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو
نور تقویٰ دل مؤمن میں درخشاں نکلا
بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت
خاک سمجھا تھا جسے لعل بدخشاں نکلا
زاد خشک جو تھا، پیر مفاں کے صدقے
حاصل درد ہوا غیر سے نالاں نکلا
ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر
جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا
خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں نے آخر
دامن فقر میں اس کے ہی گلستاں نکلا

مشکل الفاظ کے معنی: گریزاں: ٹلا کر بے ہوا۔ نادان: احمک۔ جان چمن: اللہ! جو چمن کی جان میں مکتا
تھا۔ خار بیاباں: ہلکے کا نام۔ خرد: عقل۔ گریباں: دیوانہ بہ۔ درد: دل پر درد اٹھا کر گنہ گار۔ بیماروں: اللہ واپس۔
نار شہوت: حرام لذتوں کی آگ۔ درخشاں: چمکتا ہوا۔ لعل: پتھر۔ ز اہد خشک: دو شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو۔
نالاں: اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہارنا۔

آہ وہ جان چمن خار بیاباں نکلا

جو تری بزم محبت سے گریزاں نکلا
جس طرح نکلا وہ حیراں و پریشاں نکلا
دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ ناداں نکلا
کیوں کہ وہ جان چمن خار بیاباں نکلا

ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھاگ کر نکلے گا تو اسے دنیا میں سوائے پریشانی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اور وہ جس طرف نکلے گا حیراں و پریشان ہی نظر آئے گا۔ جس کی ایک پہچان اور نشانی یہ ہے کہ اُسے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت سے محروم کر دیں اور اُن کی محبت سے محرومی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اُن کی مجلسوں اور محفلوں میں آنے سے کترانے لگے اور جہاں بھی بزم محبت تھی ہوئی ہو اُس سے اُس کا دل متفر ہو جائے اور وہ دور بھاگ جائے۔ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اُسے ہر طرف پریشانیوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

چنانچہ یہ تجربہ ہے کہ جب جب حق تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اولیاء اللہ کی محبت اور اُن کی مجالس اور ملاقات سے رغبت اُن کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ اُن کی بزم محبت میں جڑ جاتا اور لگتا ہے۔ پھر اُسے اپنا محبوب بنالیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی محبت کی نشانی اور پہچان خاص طور پر یہی چیز ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے غیر کو دل دے دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اُس کے سینے میں موجود نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جان چمن ہوتے ہوئے خار بیاباں سے کم نہیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے اندر صفت ایمان رکھنے کی وجہ سے ایک ایسا پھول تھا کہ جو سارے چمن اور گلستان اور سارے علاقے کو اپنی مہک اور خوشبو سے معطر کر دیتا۔ اور ایمان و عمل کی کڑیوں روشن ہو کر ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برساتی مگر اُس نے غیر کو دل دے کر روشنی کی جگہ ظلمت کو ترجیح دی اور گل چمن بننے کے بجائے خار بیاباں بننے کو پسند کیا۔ جس کو سمجھنے کے لیے رات و دن پیش آنے والے وہ واقعات کافی ہیں کہ جو لڑکے لڑکیوں کے عاشقوں سے دنیا بھر میں سنا رہے ہیں اور جن کی بدولت یہ عشا ق ایسے پاگل ہوئے پھرتے ہیں کہ کانٹوں سے بھی بدتر ان کا حال ہو جاتا ہے۔

عالم بھی عاصی ہو تو جاہل ہے

اور حضرت والا نے ایسے شخص کو ناداں اس لیے فرمایا کہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلٰی اَنْ كُلَّ مَنْ عَصٰی اللہَ فَهُوَ جَاهِلٌ کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہو، گو کہ دوری عالم ہو مگر عند اللہ وہ جاہل ہے۔ اور یہ درحقیقت قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”اَلَمْآ التَّوْبَةُ عَلٰی اللّٰهِ لِلَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ“ کہ تو بہاُن لوگوں کے لیے جو کسی گناہ کو جہالت

و نادانی سے کر لیتے ہیں اور پھر وہ جلد تو بہ کر لیتے ہیں تو اللہ اُن کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”مجھ اللہ اس لیے ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا اگرچہ وہ عالم ہو مگر پھر بھی وہ جاہل ہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود کو علم رکھنے کے باوجود اور تورات کے علماء کہلانے کے باوجود یہ ارشاد فرمایا: ”لو کانوا یعلمون“ کہ کاش! کہ وہ علم رکھتے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عالم نہیں تھے، اس لیے ایسا علم جو عمل کی طرف داعی نہ ہو وہ جہالت ہے۔ اور ایسا عالم جو گناہ میں مبتلا ہو وہ عالم ہوتے ہوئے بھی جاہل کہلانے کا مستحق ہے۔ اس لیے جو غیر اللہ کو دل دے رہا ہے اُسے نادان کہنا بالکل بجا اور درست ہے۔

یہ راہِ خداوندی دیوانگی کی راہ ہے

ساری دنیا کی خرد آئی خدا ہونے کو

جب کبھی جوشِ جنوں چاک گرہاں نکلا

اُس کے بعد حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نعمتوں کے اصولوں سے طے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دیوانگی چاہیے یعنی اللہ پر مٹنا اور دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینا۔ ورنہ اگر عقل سے طے ہوا کرتا تو فلسفیوں کو اللہ تک وصول اور اُس کا قرب نصیب ہو جاتا، مگر وہ لوگ سوائے بحث میں اٹھنے کے کبھی کبھی سلجھ کر وہاں تک نہیں پہنچے، کیونکہ درحقیقت یہ محبت و جنون کا راستہ ہے، عقل و دماغ لڑانے کا راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس راستے کو جوشِ جنوں اور چاک گرہانی کے عالم میں طے کیا ہے آج دنیا کے بڑے بڑے عظماء اور دانشور جب اُن کو علوم و معارف کی بارش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سب حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ اور ہر ایک یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے عقل و فہم سے جتنی جدوجہد کی ہے، عشق و محبت کے راستوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ کو فہم اُٹھا کر یہ علوم حاصل کر لیے ہوتے۔ اور اس طرح ساری دنیا کی عقل و خرد اُن پر فدا ہونے کو تیار رہتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے حضرات اکابر و مشائخ کے مواظف و ملفوظات پڑھ کر دیکھنے چاہیے اور اُن کی تقریر و بیان سن کر اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔

درد و درد کے بیماروں سے ملتا ہے

درد ملتا ہے ترے درد کے بیماروں سے

شجرِ سارے جہاں سے بھی مہرباں نکلا

مگر یہ بات کہ ہمیں ایسا درد و محبت نصیب ہو اور چاک دامانی کی صفتِ اندر سرایت کر جائے اس کی وہی نصیحت ہے کہ درد و درد کے بیماروں سے ملتا ہے جو کسی درد کے بیمار ہی نہیں وہ اُس ”درد“ کی حقیقت سے کیا آشنا ہوں گے۔ جو مشائخِ اہل حق اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد رکھتے ہیں انہی سے وہ درد مل سکتا ہے۔ ظاہری

طور پر علم و فن کا بہت بڑا ماہر اور قابل و اہل حق عالم جو تصوف و سلوک اور اصلاح و تزکیہ پر بہت اونچے درجے کے مقالات تیار کیے ہوئے ہوں اور بہترین تصنیف و تالیف بھی اس نے کی ہو لیکن اگر حامل درویش اور خود اس دروہیت خداوندی کا پیا نہیں ہے تو وہ اہل مجلس میں یہ دروہیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ کسی بھی انسان کے شیخ و مرشد اس کے لیے ساری دنیا والوں سے زیادہ خیر خواہ اور بہتر رہے۔ کیونکہ اس سے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس پہلو سے دینی مرشد و مقتدا اور مصلح عالم ساری دنیا سے مہربان ٹھہرا۔ چنانچہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُونَ مِنْ أَحْوَدَ أَحْوَدٍ؟
قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحْوَدَ أَحْوَدًا ثُمَّ أَنَا أَحْوَدُ نِسِي أَهَمَّ وَأَحْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي
وَأَجَلُ عِلْمٍ عِلْمًا فَهَرْدُ بَأَنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَخِدَّةٌ أَوْ قَالَ أَمَةً وَخِدَّةٌ»

(مسند المصنوع، کتاب العلم)

کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سچے ہیں اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ سچے ہوں اور میرے بعد وہ شخص ہے جو دین کا علم سمجھے اور سکھائے۔ اس لیے جو شیخ اور مصلح سے اس کو سب سے زیادہ مہربان کہنا چاہیے اور محسن و ہمدرد اور دینا چاہیے کیونکہ وہ ہماری آخرت کی فکر کرنے والا ہے اور اصل انجام پر نظر رکھ کر اس کی درستی اور اصلاح پر لگا ہوا ہے۔

نار شہوت میں دل کے اندھیرے

نار شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو
نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں رکھا

آگے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں میں پڑ کر بالخصوص شہوت کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد دل ایسے سخت اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اور ظلمتوں کا شکار ہوتا ہے کہ اسے ہر اچھائی بُرائی نظر آنے لگتی ہے اور ہر ناصح اپنا دشمن معلوم ہونے لگتا ہے۔ نہ اسے اپنے انجام کی خیر اور بھلائی کی پرواہ رہتی ہے اور نہ اسے دنیا میں کسی بدنامی اور رسوائی کا ڈر رہتا ہے بلکہ وہ اس گناہ میں پڑ جانے کے بعد ہر حد کو عبور کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا اور رات و دن دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہلاک کر کے اور خودکشی کر کے اپنے دین و دنیا کو برباد کر ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ یہی شہوت کی نار میں جلنا اور حرام مجتہدوں میں مبتلا ہونا ہے۔

کیونکہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو دل اس سے صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کرتا رہے تو ہوتے ہوتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اس میں حق کو سمجھنے

اور جانے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ جس کو قرآن نے اس طرح تعبیر فرمایا: "كَأَنَّهُمْ زَانٍ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" کہ یہ وہ کروات اور بُرے اعمال ہیں جو رنگ کی شکل میں اُن کے دلوں میں جم گئے اور بندہ گئے اور اب اُن کے دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اس لیے جسم گورے چنے ہونے کے باوجود بھی دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہی قویات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب بالکل چمکدار تھے کہ وہ ہر قسم کی معصیت سے بچتے تھے۔ خواہ جسم کے اعتبار سے وہ کالے ہوں لیکن دل کے اعتبار سے وہ بہت گورے تھے۔ جیسا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ عالمِ انگریز قوم کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ تن کے گورے اور من کے کالے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہ جسم کے اعتبار سے حبشی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے قلب کو روشن، مڑکی اور مچھلی بنایا تھا جس کی برکت سے اُن کے قلب میں ایسا نور تھا کہ انہیں دشمن کی طرف سے سخت سزا پانے کے باوجود اُحد اُحد کہنے میں لطف و علاوت و کامیابی و کامرانی نظر آتی تھی۔ اس لیے وہ اُحد اُحد کہنا نہیں چھوڑتے تھے۔

ظاہر ہے کہ یہ معاملہ انسان جیسی کر سکتا ہے جب اُس کے دل پر ظلمتوں اور اندھیروں کے وسیع پردے پڑ چکے ہوں اور ہر طرف سے غفلتوں نے اُسے گھیر لیا ہو۔ اس لیے حضرت کا یہ فرمان کہ مجھے تو نا بر شوہر میں اندھیرے ہی اندھیرے سے نظر آئے اور دل ڈوبتا ہوا کہنے لگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کو مومن کے دل میں چمکاتا ہوا ستارہ اور آفتاب و ماہِ تاب جیسا روشن اور منور کرنے والا چاند بنا دیا ہے جس کی برکت سے یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر حق و باطل کھل جاتا ہے اور ظلمت و روشنی الگ نظر آ جاتی ہے۔ اور وہ جملہ راہ پر چل رہا ہے اُس کے پھول اور کانٹے اُسے جدا نظر آنے لگتے ہیں اور اُس کے لیے اُن میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کے متعلق کئی مقامات پر احقر ذکر کر چکا ہے اور قرآن وحدیث اس مضمون سے بھرا ہوا ہے۔

اہلِ محبت بظاہر خاک مگر باطنِ لعل بدخشاں سے بڑھ کر

بعد مدت کے ہوئی اہلِ محبت کی شناخت

خاک سمجھا تھا جسے لعل بدخشاں نکلا

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو اہلِ محبت اولیاءِ کرام کو عام انسانوں جیسا آب و گل کا ایک خاکی نقش سمجھتے تھے لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد اہلِ محبت کی شناخت ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی قیمتی موتی ہے جس کو لعل بدخشاں سے تشبیہ دینا بھی محض سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اسی کی ویلیو (Value) اور حیثیت اور قیمت و رفعت کے سامنے اس لعل بدخشاں موتی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے خاص بندے اپنے مقام و مرتبے اور فضل و کمال میں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کو موجود رکھتے ہیں تو پھر اُن کی قیمت لعل بدخشاں کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ ہزاروں اور کروڑوں لعل بھی اکٹھے کر لیے جائیں تب

بھی دو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو لوگ صرف ان کے خاکی نقشے کو دیکھتے ہیں تو استغناء سے محروم رہتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہیں ہم بھی ویسے انسان ہیں۔ ان کی اصلی خزانے پر نظر نہیں رہتی۔

اور یہ اہل محبت کی شناخت اللہ تعالیٰ اسی کو کراتے ہیں جسے خود محبت و مطلق کرنی ہوتی ہے۔ والا اس کے قلب میں اس کی فکر ڈالتے ہیں اور پھر اسے تلاش کے لیے نکالتے ہیں اور بالآخر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق دنیا کے نظام و ادارہ اسباب کے تحت اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، لہذا قابلِ صدمہ مبارک باوہے وہ شخص جسے اہل محبت کی شناخت ہوئی اور پھر وہ ان کی بزم میں شامل رہا کیونکہ عطار کے پاس بیٹھ کر شوہر کا نام لیتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام بھی اسی طرح لیتے ہیں معاملہ ہے۔

زاید خشک جب حامل دروہوا

زائد خشک جو تھا، پھر مفاصل کے صدف

عالمی معاہدے سے نکال کر

بعض لوگ تصوف اور طریقت کے مخصوص امور اور دو مخالف کی پابندی کو سمجھتے ہیں اور بھٹے پرانے کپڑے اسی طرح طہیات دنیاویہ سے دور رہنا اور اپنی حلال خوشیوں اور مقبول میں بھی تنگ نظری والے معاملے کو نہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کا نعم اٹھانے کی سعادت بخش ہو اور اس کا دل حرام خوشی اور لذتوں کو چھوڑ کر بہت سے رنج اور غم اٹھاتا ہو اور ہر غیر کمال سے نکال کر خالص اللہ کو دل میں بسا لیا ہو، یہی وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں صوفی اور اللہ والا کہلانے کا مستحق ہے۔ محض کچھ غفلت اور تسبیحات کی پابندیوں یا ذکر و اذکار اور اروادو اشغال میں لگ جانے کو طریقت نہیں کہا جاتا۔ ایسے لوگ جو گناہوں سے نہ بچتے ہوں اور حرام خوشیوں اور لذتوں کو پامال نہ کرتے ہوں، اگرچہ وہ خوب ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہوں، ایسے لوگ زاہد و متکلم کہلاتے ہیں۔ جب یہ کسی اہل دل اللہ کے دیوانے سے ملے ہیں اور صحیح شیخ کا مل اور مصلح و رہبر ان کو مل جاتا ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا صحیح غم عطا ہوتا ہے اور دل سے ہر غیر نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس ایک اللہ پر نظر رہتی ہے اور وہی دل میں ہر وقت بسا ہوتا ہے۔

قطرۂ دریائے محبت کسی طوفاں سے کم نہیں

ہائے اس قطرہ درہائے محبت کا اثر

جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا

اللہ تعالیٰ کے دریاۓ محبت کا ایک قطرہ بھی انسان کی زندگی کی کاپیا پلٹنے کے لیے اتنا عجیب اثر رکھتا ہے

کہ وہ طوفان کھلانے کے قابل ہے، کیونکہ اس قطرہ محبت کا حامل انسان اپنی زندگی کی تمام نقل و حرکت میں حق تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور یہ انقلاب اور تبدیلی زندگی میں لے آتا ہے کہ جو بظاہر کسی بڑے طوفان ہی سے آتی ہے مگر یہ ایک قطرہ محبت ہی اس کی کیا پخت دیتا ہے۔ اس کے سارے تعلقات اور رابطے اور زندگی کے تمام شعبوں میں پائے جانے والے رشتے مولا کے خلاف برنوع کے معاملات کمر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا چنانچہ کرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا اور جاگنا، مرننا اور جینا، خوشی اور غمی غرض کہ یہ ایک قطرہ محبت ان سب حالات کے نقشہ پخت گرد کردیتا ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت والا سمجھاتے ہیں کہ ہائے امتیں کیا عرض کروں کہ ایک قطرہ دریائے محبت کا اتنا اثر ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اللہ کی محبت کا ایک قطرہ مثل ایک طوفان ہے۔

اہل دنیا کی نگاہوں میں خارگر جان چمن نکلا

خدا کھا کھا جسے اہل جہاں نے آخر

وامن فقر میں اس کے ہی گستاخان

جس آدمی کے پاس خاربری بیش و عشرت کی چیزیں نہ ہوں اور وہ بظاہر بور یا نشیں اور فقر و فاقہ کا مارا ہوا ہو اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی وجہ سے اپنے خاندانوں اور تعلق والوں میں بھی اس کے ساتھ ربط و تعلق کی زیادہ پہچانی اور وابستہ نہیں ہو جو نہ ہوں اور اسے ہر طرف سے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ کوئی بے وقوف تو کوئی جمن و دیوانہ اور کوئی پاگل کہہ رہا ہو تو بظاہر یہ شخص خود بخود ایمان والوں کی نگاہ میں بھی کٹنا نظر آنے لگتا ہے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں اور رونق اور تازگی بخشنے ہیں اور ہر چار طرف عالم میں اس کی عزت و عظمت کی داستانیں سامنے آتی ہیں تو وہی لوگ جو اسے کل تک بور یا نشیں ہونے کی وجہ سے اور خاربری ناموافق حالات کی وجہ سے کٹنا سمجھ رہے تھے آج ان کی نگاہوں میں یہ رنگ گلستان بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی ہر ادوار نقل و حرکت اہل جہاں کو روشنی اور جلا عطا کرتی ہے اور ان کے دل و دماغ کو مہر کر دیتی ہے۔ اور اس سے تعلق رکھنے اور اس کے پاس آئینے بیٹھے اور اس کی صحبت و رفاقت اختیار کرنے میں انہیں ایسا چین و سکون میسر آتا ہے اور دل و دماغ ایسی فرحت و مسرت پاتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی پھولوں سے سجے ہوئے شاندار چمن اور پارک اور گلستان، بوستان میں بیٹھ کر اپنے دل و دماغ کو تازگی بخش رہا ہو۔

مؤمن کا بلجا، وماؤی بس اللہ کی ذات ہے

یا رب تیرے سوا تو کہیں بھی مال نہیں
تو جس کا نہیں اس کا یہ سارا جہاں نہیں
خلقت میں ہے یہ شک و شبہ و ہم و سوسہ
ہو میرا کہاں تو کوئی یہ گلاب نہیں

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے تیرے سوا کہیں بھی امن اور پناہ نظر نہیں آتی اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس نے کفر و شرک کر کے اور فتنہ و فساد کر کے تجھے ناراض کر دیا اور تیری تائید و حمایت اس سے اٹھ گئی پھر اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا سارا جہاں اس کا نہیں ہے اسی لیے حضرت والا کی کتاب روت کی بیماریاں میں تین صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا قصہ نقل ہے جو قرآن کریم کی آیت میں ہے "و علی اللہ الذین خلقوا حتی اذا ضاقت الایمانہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو چکی وہ اس فکر میں ڈوبے ہوئے تھے "لا ملجاء من اللہ الا الیہ" ہماری کوئی جاہ و پناہ نہیں سوائے اللہ کے اور منافقین مشرکوں سے رہے تھے کہ یہ جھوٹ بنا دو جائیں گے۔

حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ شیخ کے سامنے اپنی غلطی، اور اپنے قصور پر جا کر جھوٹ بہانا نہیں بنانا چاہیے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اگر جھوٹ بہانا نہ بنایا تو ہو سکتا ہے شیخ کے سامنے روٹنا پڑے، ہو سکتا ہے کچھ ذلت اٹھانی پڑے، ہو سکتا ہے کچھ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سنی پڑے لیکن اس کے بعد جو مقام ملتا ہے وہ وہی ہے جو ان تین صحابہ کا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ الی قولہ تعالیٰ۔ و علی اللہ الذین خلقوا میں اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا کہ میں نے ان متبوں کی تو بیوقوف کیا ہے جن سے یہ سب کچھ ہو گیا تھا لیکن جھوٹ بہانے نہیں بنائے بلکہ ڈٹ گئے اور اقرار کیا کہ اے خدا! ہم مجرم ہیں اور ہم نے اگر تجھے چھوڑ دیا تو پورا ہمارا اس زمین و آسمان کے سچ کوئی بھی نہیں ہے کوئی سہارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جب دل کی یہ کیفیت ہو اور کوئی قصور ہو میرے دوستو اور اس کا پھر اقرار ہو اللہ کے سامنے تو اللہ کی تائید اور اللہ کی رضا کو حاصل ہوتی ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ کے سامنے بھی بہانے نہ بنائے چاہیے بلکہ جو حقیقت ہے اس کو صاف صاف بتا دے اگر تھوڑی سی ڈانٹ یا تھوڑی سی وقتی طور پر تنبیہ ہوگی لیکن اس تنبیہ اور ڈانٹ کے اندر بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ حضرت اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں ایک یادو آیت نہیں بلکہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے مسلمانو! تمہارا مالکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع" تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے اور دوسری جگہ ہے "مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر" تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ کوئی حامی و مددگار ہے۔

نفس کو گرا تا اور جس کو اٹھا تا اور اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں گیوں، گب و گیسو ہوتا ہے یہ سب ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بخوبی پتہ چل سکتا ہے، بس شرط یہی ہے کہ ہمارا معاملہ یہی ہو جو اس شعر میں مذکور ہے۔

خلعت میں ہے یہ شک و شبہ و ہم و موسر
ہو مہر نمایاں تو کوئی بد گمان نہیں

آفتاب معرفت دل میں طلوع ہو تو اندھیرے غائب

جب تک انسان کفر و شرک و فسق و فجور کی لگمتوں میں ڈوبا رہتا ہے اور معاصی کے اندھیرے اس کے دل کے گہاں خانوں میں موجود رہتے ہیں تب تک وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات اور وہم و وسوسے کا شکار رہتا ہے جو بدظنی اور بدگمانی کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں پر ایمان میں تزلزل اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا آفتاب و مہتاب اس کے دل میں طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ شک و شبہ اور وہم و وسوسہ جو بدگمانی اور بدظنی کا سبب قاسب چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح رات کو جب اندھیرا چھا یا ہو، اگر اس میں کوئی شخص چراغ روشن کر دے تو وہ اندھیرا ختم ہوتا اور چھٹتا نظر آتا ہے اسے لاشعری دنگا مار کر بھگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ روشنی کے نتیجہ میں تاریکی ختم ہو جی جاتی ہے اس لیے یہ ظلمات ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی صورت ایمان و یقین اور معرفت و محبت خداوندی کے سوا کچھ دل میں طلوع کرنا ہے۔

در مولیٰ کا کیا کہنا

جس نے اٹھایا سر کو ترے سنگ در سے آہ
سارے جہاں میں اس کا کوئی آستان نہیں

جو شخص اللہ تعالیٰ کے در سے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے احکام کی اتباع سے منہ موڑتا ہے تو پھر اسے سارے عالم میں کہیں کوئی در اور ٹھکانہ نظر نہیں آتا بس ایک اللہ تعالیٰ کا در ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر طرف کا دستکارا ہوا ہو اور تمام درباروں سے نکال دیا گیا ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کو آ کر وہ جس حال میں بھی کھٹ کھٹائے فوراً حق تعالیٰ اس کو اپنے در سے جوڑ لیتے ہیں وہ اس کا سہارا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو اور وہ اس کا ساتھی ہے جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جب ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں تب بھی اللہ کی ذات سے امید قائم رہتی ہے اس لیے یہی در مضبوطی سے پکڑنے کے قابل ہے

اہل دنیا کا حال تو یہ ہے کہ جب تک ان کو آپ سے اغراض و مفادات وابستہ ہیں تب تک تو وہ آپ کو پوچھتے ہیں اور آپ سے جوڑ اور تعلق ظاہر کرتے ہیں اور جب وہ باقی نہیں رہتے تو پھر تعلقات کی ساری داستانیں افسانہ بن جاتی ہیں لیکن حق تعالیٰ کو پکارنے والا غریب ہو کہ امیر، شاہ ہو کہ گدا، خوشحال ہو کہ تنگ حال، بڑا ہو کہ

جہونا، بیس گھنٹہ کے کسی لمحہ میں بھی وہ مانا نہ اور نامانہ، اپنے اللہ کے در کو کھٹکنا ہے اور اس کو پکارے تو وہ فوراً پکار سنتا اور اس کو اپنی ذات سے جوڑ لیتا ہے کبھی کبھی کسی کے لیے کبھی کسی بھی حال میں وہ اپنے در کو بند نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بات کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در سے ہٹ جانے کے بعد انسان کو کوئی در نہیں ملتا اور حقیقی طور پر اس کے منافع اور مقاصد سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کے اور کسی صورت سے حاصل نہیں کیے جاسکتے۔

خوبصورت پارکوں اور سمندروں کے کنارے اور دیندار مسلمان

جس میں بہار قرب گلستاں نہ ہو کبھی

وہ آشیان مرا کبھی اسے باغباں نہیں

اس کا مفہوم واضح ہے کہ دنیا کے گلستاں و بوستاں اور عالمی شان جگہیں جو اہل دنیا کی منزل مقصود ہو کر قری ہیں اور خواہشات دنیویہ کے سمندر میں تیرنے والوں کا ساحل ہو کر قری ہیں لیکن وہاں کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور ناجائز کام بھی ہوتے ہیں تو پھر ایسی جگہیں کسی اللہ والے کے لیے قرار پانے اور نہر نے کی جگہ نہیں ہوتی گوکہ وہاں ہر طرح کا سرسبز اور شاداب منظر ہے اور کبھی سمندری ساحل پر خوبصورت نظارے ہیں لیکن چونکہ بہار قرب گلستاں وہاں نہیں ہے اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ آشیان کبھی میرا اسے باغباں نہیں ہو سکتا۔

انہوں ان مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جو منکرات و معاصی کے پھیلاؤ کے باوجود اور گمان غالب میں ان کے صادر ہونے کے مواقع تحقیق ہونے کے باوجود ایسی جگہوں میں بے تکلف آتے جاتے اور رہتے سہتے ہیں ورنہ جہاں پارکوں اور سمندروں کے کناروں پر ایسا بے حیائی اور فحش و عریاضیت کا ماحول ہو کہ جدھر نظر پڑے تو نہ صرف یہ کہ غیر محرم پر بلکہ اس کے اعصاب مستورہ اور بسا اوقات ستر خلیق و خفیف (یعنی شرم کا) اور اس سے ملحقہ حصہ پر بھی نظر پڑتی رہتی ہو) اور واکیں بائیں جانب اور آگے پیچھے ہر سمت یہی ماحول ہو تو پھر ایسی جگہوں میں دین دار حضرات اور پردہ پر برق پہنے ہوئے خواتین کے جانے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے جب کہ یہی صورت حال بیشتر یورپین غیر اسلامی ممالک کے مقامات کے سیر و تفریح کی بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ گوری قوم شرم و حیا کا پردہ اٹھا چکی ہے۔

اور بقول انگلینڈ میں ہمارے ایک دوست کہ شمر ہے یہاں زیادہ گرمی نہیں ہوتی ورنہ تو کپڑا پہنے والوں کی دکائیں ہی بند ہو جاتی کیونکہ پھر اس قوم کو کپڑے کی ضرورت ہی نہ رہتی ہاں جہاں ایسی صورت نہ ہو اور کوئی سیر و تفریح کی صحیح صاف ستھری جگہ موجود ہو تو وہاں آنے جانے میں شریعت منع نہیں کرتی گوکہ اللہ والے تو ان جگہوں میں بھی اپنے مولیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اسے یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں بھی ان کو بہار قرب گلستاں نصیب ہوتی ہے ورنہ حقیقی معنی میں اہل اللہ کو ایسی جگہوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ان کے تو دلوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا گلستاں موجود رہتا ہے۔

توحید خالص اور دل میں اللہ ہی اللہ

مکمل ہے ایسے قلب کی توحید ہو سکتی
جس دل کے پاس دوستو دو پاسباں نہیں

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس قلب میں موجود نہ ہو اور وہاں غیر اللہ بسا ہوا ہو تو پھر ایسے قلب کی توحید کیسے صحیح رہ سکتی ہے کیونکہ توحید اس بات کو لازم و ثابت کرتی ہے کہ بس دل میں اللہ ہی اللہ ہو اسی کا خیال دل پر ہر وقت چھایا رہے اور وہی دل کا پاسباں ہو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر اس قلب کی توحید کو کہ عقیدے کے درجے میں معتبر ہو جائے گی مگر اس کا استحضار اور دل کا حال بن جانا جو کہ اولیاء اللہ کا ایک کا وصف خاص ہے وہ بات حاصل نہیں ہوگی اور اسی استحضار کے نتیجہ میں انسان گناہوں سے محفوظ ہو کر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی حاضری کا ظہر سمجھتے ہوئے اس کا حکم بجالاتا ہے اس لیے ہر سالک کو چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے خوف و خشیت اور محبت و عظمت کو دل میں رچالے اور بسالے تب جا کر اس کو صحیح ایمان و توحید کا مزہ آئے گا۔

آؤ ظلم خواہ سے نشیمن میں ہے دھواں
عالم میں جب کہ کوئی نہیں بچلیاں نہیں

ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں برقرار رہنے والی نہیں ہیں بلکہ غریب اس کی بہاریں خزاں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہی چیز اسی غم خزاں سے نکلنے والی آؤ نشیمن میں دھواں نظر آنے کا سبب بن رہی ہے جبکہ عالم میں کہیں بچلیاں نظر نہیں آ رہی ہیں کسی نے ظلم نہیں کیا اور نہ کوئی ظالم نظر آ رہا ہے کہ جس کے ستارے اور تکلیف پہنچانے سے آپس نکلتی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ والوں کی زبان سے آؤ و فریاد کا سننے جانے کا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد و غم ہے اور دھیس و مشرت و دنیا کے فنا ہو کر مٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش آنے والی صورت حال کے تصور سے آہوں کا یہ سلسلہ قائم ہے۔

گریہ و بکا نشان درد دل ہے

میں کس طرح سے مان لوں اے درد تو بھی ہے
مگر یہ کہیں نہیں کہیں آؤ و فغاں نہیں

یعنی ہر چیز کی کوئی نشانی ہوا کرتی ہے بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد و غم جو دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی ظاہری نشانی کبھی آؤ و فغاں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی گریہ و بکا کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اگر کسی کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ

کی محبت کا دروغم موجود ہے کیونکہ جب آفتی ہے تو گرمی ساتھ لاتی ہے پس محبت خداوندی آئے کی تو وہ نفس و سر یہ و با ساتھ لائے گی۔ اگر حشرات نظر نہ آئے تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہاں آگ موجود ہے بالکل یہی معاملہ اس مقام پر بھی ہے۔

سورج کی روشنی کی یہی پس دلیل ہے جب آسمان پر طلوع ہو تو پھر چاند اور ستاروں کی روشنی کا اعدام ہو جاتی ہے اور یہی اس بات کی

واضح دلیل ہے کہ سورج میں کس وجہ روشنی ہے، سو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا سورج جب قلب میں طلوع ہوتا ہے تو ہم اس کی روشنی کرنوں کو اسی سے پہچان جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں سے غیر حق تعالیٰ تمام چیزوں کا صفایا ہو چکا ہوتا ہے اور اب سب تمنا میں خواب بن کر رہ جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ تمناؤں کا عالم کدھر چلا گیا پس یہی اس کی دلیل ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔

دل کی مہربانی ہی مہربانی ہے

دلت کے بعد کس کی آخر یہ حقیقت رب مہرباں نہیں تو کوئی مہرباں نہیں

حضرت نے اپنی کتاب میں ایک اللہ والے کا قصہ لکھا ہے۔ تقریباً سو سال ان کی عمر ہوئی اور جہاں جاتے تھے بس اللہ کی مہربانی ہی بیان کرتے تھے اور رحمت ہی بیان کرتے تھے۔ بڑے بڑے عالم اور گناہ گاران کا بیان سن کر امید لگتے تھے اور امید کی کرن ان کی انگریزی تھی اور پھر وہ متقی بن جاتے تھے کہ اتنے گناہوں کو بخشے والا اللہ ہے۔ جہاں جاتے تھے یہی بیان کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزرنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ارے میرے بندے اتنی ساری عمر میری رحمت کو بیان کرتا رہا پھر میں تیرے اوپر رحم نہ کروں۔ اس لیے اس پر رحم ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ اسی لیے حضرت نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ غالب کا نام امید ہی دلائے والا شعر مناسب نہیں ہے۔ جس میں اس نے یوں کہا تھا۔

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب
شرم تم کو مگر نہیں آتی

یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اتنے بڑے گناہگار ہو چکے ہو کہ اب کعبہ جا کر بھی تمہاری معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس لیے تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے۔ تمہیں کعبہ جاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مگر اللہ والے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں اور اس کے عارف ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت

شاہجہاد احمد پتہ بکدھی نے اس قہر و بدل آسانی کی پسند آس سے بدل دیا اور نیا امید پر امید کا مضمون پیش کیا اور
اند کے غضب و خفے پر اس کی مہربانی کا پہلو ناپ رکھتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا۔

میں اسی منہ سے کعب چاؤں کا
شرم کو خاک میں ملاؤں گا
اُن کا کو رو کے میں ملاؤں
اپنی بکھریا کو رخساروں کا

یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے شرم نہیں اور سے کرنی چاہیے معافی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم و رحم میں کر
ز اس سے شرم آنے کا عنوان یہ اتار دینی ایک نیکو چہرہ ہے۔ ورنہ جب اندر فرماتے ہیں گو تم کہتے تھے بڑے
تہ کا رہن چاؤں سے رکی زمین اور آسمان کی گھاسنا ہوں سے مجرور و بکھر چکی تھیں سے معافی، گھوٹے میں جمع ہیں معاف
کردوں گا۔ اور تو اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی گناہ کو کسی نے ایک دن میں ستر مرتبہ کیا ہو اور پھر وہ
حقیقت تو پنداشت و شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ لے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جس سے بعد یہ کہنا
غلام نہیں ہے کیا اگر اللہ تعالیٰ مہربان نہیں تو پھر کائنات میں کوئی مہربان نہیں ہو سکتا۔

احترام رمضان کی برکت سے قبول اسلام کی توفیق مانگنی

چنانچہ اس پر اعتراض کیا کہ ایک دفعہ یاد آیا کہ ایک جگہ ایک لکڑی سید کا فر تھا سراسر کو اس کا انتقال ہوا۔ اسی صبح اس
کو تو پانچ سو ہوئی اور اس نے کھم پر حلالہ و عیالات ایمان دو دیا سے رخصت ہوئے۔ بعض حضرات نے اس کے
احوال کی تحقیق کی تو یہ بتایا کہ وہ ایک ہندو تھا اور اس نے کھانے پینے کا ہر ایک تھا۔ لیکن جن دنوں مسلمانوں کا
رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو وہ اس کے احترام و کرم میں ہونے بخیر از۔ کوئی بندہ کھتا تھا۔ ہر روز م ہونے کھولتا روزوں سے
مہینے کی وجہ سے اسے پسند نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکو کا یہ بدلہ دیا کہ جس دن وہ دنیا سے چلے لگا اللہ
تعالیٰ نے اسے قلم کی توفیق دے دی اور ایمان پر اس کا ختم ہو گیا۔

مدت کے بعد حقیقت کھلنے کا راز

اب بظاہر ایک بات جو اس شعر پر ذہن میں آ سکتی ہے کہ آخر حضرت ابن یونس کیوں فرما رہے ہیں کہ ایک
مدت کے بعد آخر یہ حقیقت کھلی ہے۔ جبکہ یہ تو وہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی مہربان نہیں
ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ایک ہے جانتا اور پھر ایک ہے عقیدہ لیکن اور پھر اس میں بھی مزید ایک وجہ
اتھنا اور حال تن جانے کا ہے۔ شہر میں حضرت والا جس مضمون کو پیش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا
مہربان ہونا مجھے وجہ مشاہدہ میں حاصل ہو گیا اور ایک کیفیت و حالی میں گیا ہے۔ جو کہ اللہ کی راہوں میں جاہلوں

اور مشفقوں کے اٹھانے کے بعد عمل کی توجہ۔ یہاں تک کہ اس میں "المشاہدۃ بقدر المجاہدۃ" کر لیا جائے۔ اس کے بعد وہ ان بات فرمائی ہے۔

ایک ضروری ناکندہ

باقی دوکی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جان کیونے تو غناہوں اور ان پر وعیدوں کا بیان کرنا وہ اس کے خلاف ہے یا نہیں تو یہ مضمون اکثر دوسرے مقام پر تفصیل سے لکھ چکا ہے کہ میں بحیثیت علماء ہونے کے امت کے سامنے جس طرح تکلیف پیش کرتی ہیں اور اس کے فائدہ اور نقصان کے بارے میں اسی طرح گناہوں کو بھی پیش کرتے ہیں ان کا نقصان بنانا ہے، کیونکہ یہی سنت اللہ بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے اور قرآن صریحاً بھی بتا رہا ہے کہ یہ حق ہے۔ اس لیے ہر نیکو نے اپنے نفس کو علیہ تعالیٰ پر گنوا کر لیا جائے گا یا پھر اس کو دوسرے اعزاز سے یوں کہیے کہ گناہوں کا بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کو ہی بیوقوف کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہر پرستار کو اس لیے حرام فرمائے کہ اللہ کو سہارے مانتے ہو اور کرم کا تعلق ہے اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کی تفسیلات اور ان پر وعیدیں بیان فرمائیں تاکہ امت جہنم سے بچ سکے۔ ورنہ اسے کام جو ان کی آخرت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی پہنچا اور پریشانی کا سبب بنو، میرے ہندے ان سے محفوظ ہو جائیں۔ لہذا امت کے سامنے معروف اور ہماری فاضل کے ساتھ حکمران سے بھی روک لوگ کرنا چاہیے۔ ورنہ پھر یہ ناقص دین ہوگا جو نجات کے لیے کافی نہیں۔ اور اہل علم حضرات ایسے نافرمانے پر مامور ہوں گے۔ ہمیں کہ اس پر بے شمار روایات کتب تفسیر و حدیث میں مفصل ذکر کی گئی ہیں۔

آیت بانی

کت رہی ہے میری تنہائی میرے نعمات سے
لب اگر خاموش ہوں گے چشم تر ہو جائے گی
کر رہا ہوں آہ پیچم کو ابھی ہے بارہا
ایک دن آخر تو مسنون اثر ہو جائے گی
درحقیقت میری آہ خام کا ہے یہ قصور
رفتہ رفتہ پیچہ ہو کر پرہ در ہو جائے گی

مشکل الفاظ کے معنی: آہ پیچہ: تنہائی یا کسے مسکن میں بے بارہا: ابھی تک بچہ کور۔ مسنون: اثر
اہل بائیں کی: آہ: آہ و گناہ، بے گناہی کا لب: بے پردہ در: اللہ تعالیٰ کا ماحول ہے۔

کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا

حسن فانی سے ترا آہ یہ شاداں ہونا
بہی دیکھ ہے ظالم ترا ناداں ہونا

دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون
آہ ہر لمحہ ترے دل کا پریشان ہونا

شیخ کامل کی توجہ ہو مبارک تجھ کو
نعمت درد سے دل کا ترے خنداں ہونا

رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم
تری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستاں ہونا

رہبر منزل جان سے ہے دوری کا سبب
منزل حق سے ترا آہ گریزاں ہونا

جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر
عاصیوں کا یہ تری راہ میں گریاں ہونا

یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل
ہر نفس سے یہ تری آہ نمایاں ہونا

قلب عاصی پہ گناہوں کی نعمت یہ ہے
اس کے ٹکشن کا اندھیروں سے بیاباں ہونا

لے لیا درد ترا دونوں جہاں کے بدلے
تجھی خبر جس کو ترے درد کا درماں ہونا

یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق و یقین
خوف محشر سے ترے قلب کا لرزاں ہونا

یہی تو دیتا ہے مجھوڑی منزل کی خبر
یعنی اپنوں سے ترا دست و گریباں ہونا

جس کے چہرہ پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت
کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا

چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمیں کو اختر
ہو مبارک کسی عاصی کا پشیاں ہونا

ہو کر بے نام و نشان ہو جائیں گی۔

رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم
تری رمت ہے یہ خاروں کا گشتاں ہونا
رہبر منزل جانوں سے ہے دوری کا سبب
منزل حق سے ترا آو گرزاں ہونا

بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جو کل تک کسی سے غائے گے رند بنے ہوئے تھے اور حرام محبتوں میں اپنے دل کو
تھاویے ہوئے تھے جب ان کو کسی شیخ کامل کی صحبت میسر آئی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شیخ کامل کی صورت میں ان پر
ظاہر ہوا تو کیونکہ کل تک وہ کائنات تھا، اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی چمک نظر نہ آتی تھی لیکن اب وہ اچھائیوں اور
بھائیوں کی خوشبو پھونکنے کا ذریعہ بن گیا۔

افسوس ان لوگوں پر کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ والوں سے دور رہتے ہیں جبکہ
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا راہبر اور حقوق کو منزل تک پہنچانے والا شیخ کامل اس سے محبت ہو کر منزل حق
سے قریب ہو جانا بہت ہی آسان اور ممکن ہو جاتا ہے لہذا یہ کہنا غلط نہیں کہ جو لوگ مشائخ اہل حق سے دور رہتے ہیں
وہ حقیقت وہ منزل حق سے گریزاں پھرتے ہیں اور دور بھاگے رہتے ہیں۔ جس کو ہماری تعالیٰ کی مشیت میں اپنی
منزل عطا کرنا طے ہو چکا ہوتا ہے اُسے رہبر منزل چاہناں سے قرب اور محبت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو پھر وہ منزل حق
سے ہٹا سائی آئنا ہو کر وصول کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

عاصیوں کا گریہ و بکا جذب منزل کی نشانی ہے

جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر
عاصیوں کا یہ تری راہ میں گریاں ہونا
یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل
ہر نفس سے یہ تری آو نمایاں ہونا

حضرت والا فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ! مجھے یہ صاف نظر آتا ہے کہ آپ کی طرف سے بندہ کو جب
جذب کر لیا جاتا ہے اور اپنے بنائے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، بالفاظ دیگر اُس کے لیے منزل مقصود یعنی قرب و محبت
خداوندی طے ہو چکی ہوتی ہے تو پھر اُسے اپنی ہر لغزش پر گریہ و زاری عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار صحیح
لیکن اب اُسے ہر لمحہ اپنی خطاؤں پر رونے کی نعمت میسر آ جاتی ہے اور وہ یوں کہتا ہوا ہوتا ہے کہ

میرا ہر خطا پہ رہنا ہے مینی میری غلطی
تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم غلو کرنا
اور یہ تیری عطا ہے یارب یہ تیرا جذب ہے پنہاں
میرا مالک نعمت تیرے سنگ در پہ کرنا

اور پھر اسی طرح اپنے گناہوں پر رونے کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا جاتا ہے اور بندہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہوتے اتنا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے کہ اسے حق تعالیٰ اپنی نسبت خاصہ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اسے ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر رہنا گوارا نہیں ہوتا بلکہ یا تو گریہ و بکا کی شکل میں یا عظمت و محبت کے بیان کی صورت میں یا پھر آدو و فغاں کے انداز میں ہر نفس وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت تو نہیں دی جاتی کیونکہ وہ انبیاء کا خاصہ ہے لیکن حفاظت عطا کر دی جاتی ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اسے تنبیہ ہوتا ہے تو وہ تائب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ نسبت مع اللہ اہل نسبت سے حاصل ہوتی ہے۔

اور حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بہت ہی اہماد کے ساتھ اس کے حصول کے لیے ایک بڑی سی فقہی فصیحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو کاموں کو یاد کرنے کی ذمہ داری دے دو تو میں تمہیں نسبت مع اللہ حاصل ہونے اور وصول الی اللہ کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ (۱) گناہوں سے حفاظت بالخصوص عورتوں اور آسردوں سے احتیاط کے گناہ سے مکمل اجتناب (۲) کم ہون اور شلوک میں دلچسپی اور پوری یکسوئی کے ساتھ رہ کر کچھ ذکر اللہ میں مشغول رہنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے شریعت کے اندر سے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ فراغ نفس اور سہل و آسردی سے بچنا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ دو تین کام کرے تو اسے نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ کام اگرچہ معمولی اور چھوٹے سے ہیں لیکن ان کی اہمیت دینی لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی تو حکیم الامت جیسا انسان یہ بات نہ فرماتا۔

نافرمانیوں کے ساتھ ظاہری عیش و عشرت دل کے اندھیرے ہیں

قلبِ عاشق پر گناہوں کی محبت یہ ہے
اس کے نقشِ کا المیہروں سے بلیاں ہونا
لے لیا دردِ ترا دونوں جہاں کے ہرے
تھی خبر جس کو تیرے درد کا درماں ہونا

لیکن جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے اور اسے نکلتے کی توفیق نہیں ہوتی تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان گناہوں کی نحوست کے سبب اس عاصی اور نافرمان کا دل ایسا اندھا کر دیا جاتا ہے اور اس کو

اس قدر اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ گمشدہ میں رہنے کے باوجود حیران و پریشانی کے عالم میں بیابانوں میں رہنے کا ذائقہ چکھتا ہے۔ اور اس طرح اُس کا ظاہری نعمتوں اور راحتوں کا گمشدہ اندھیروں سے بیابان نظر آنے لگتا ہے نہ اسے کسی وقت چین و سکون ملتا، نہ اسے راحت و آرام میسر آتا ہے۔ اُس کے سارے عیش و عشرت اور ظاہری چین و سکون کے اسباب ہونے کے باوجود وہ بے چین رہتا ہے۔ یہی اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کتنے ہی واقعات روزانہ سامنے آتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے فساق و فجار اور کفار و مشرکین خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ گناہ میں اُن کو چین و سکون میسر نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح بدن جمعی سکون اور راحت محسوس کرتا ہے جب اسے بدن کی مناسب غذا دی جائے۔ بس بالکل ٹھیک اسی طرح روح کا بھی معاملہ ہے کہ اگر روح کے مناسب صحیح غذا دی جائے تو اُسے قرار و سکون ملتا ہے ورنہ تو وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اُس کے بے چینی کے نتیجے میں انسان مکمل طور پر پریشان ہو کر خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درملہ جانے کے بعد مجھے دونوں جہاں سے بڑھ کر نعمت حاصل ہو جائے گی اور وہ مزہ اور بہار دُنیا و آخرت میں نصیب ہوگی کہ جس کا بدل کوئی دوسری شے نہیں ہو سکتی تو پھر ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے درود و دونوں جہاں لگا کر حاصل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اُسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا درود ہے جو خود شفا ہے اور یہ ایسا غم ہے جو دردِ شک و گمان خدائی ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے درود و محبت حاصل کرنے میں ہے وہ سب کچھ لگا کر بھی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔

جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی

یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق و یقین
خوفِ محرم سے ترے قلب کا لرزاں ہونا
یہی تو دینا ہے مجھ کو منزل کی خبر
یعنی انہوں سے تیرا دست و گریباں ہونا

حضرت ابراہیمؑ ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا اور کانپتا رہتا ہو اور اُس کے دل میں خوف و خشیت خداوندی کی لہریں دوڑتی ہوں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اُسے حقیقت میں صدق و یقین حاصل ہے۔ جیسا کہ حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی حال تھا کہ باوجود بعض صحابہ مبشرینِ پاک (کہ اُن کو نصرتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تھی) مگر پھر بھی اُن پر اس قدر خوف غالب رہتا تھا کہ وہ بکثرت روایا کرتے تھے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو مناجات بعض حضرات نے چھاپی ہے اُس میں ان کے اس

خوف کا اندازہ دیتا ہے جس کے بعض اشعار یہ ہیں۔

خُذْ بِطَلْفِكَ يَا إِلَهِي مَنْ لَكَ زَادَ فَلَيْلٍ
مُفْلِسٌ بِالصَّدَقِ بَائِسٌ عِنْدَ بَابِكَ يَا جَلِيلٍ
يَا إِلَهِي كَيْفَ حَالِي لَيْسَ لِي خَيْرُ الْعَمَلِ
سُوءُ أَعْمَالِي كَثِيرٌ زَادَ طَاعَتِي فَلَيْلٍ

اے اللہ! میرے ساتھ اپنے لطف و کرم کا معاملہ کر لینا کیونکہ میرے پاس تو شبہ بہت ہی کم ہے۔ میری حقیقت یہ ہے کہ
اے جلیل! اور عزت و عظمیٰ کے مالک! اللہ! میں آپ کے دروازے کے اوپر بہت ہی مفلس و ناداری کے ساتھ آیا ہوں،
بالکل خالی اور مستکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ! میرا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اچھے اعمال میرے
پاس ہیں نہیں، بُرے اعمال کی کثرت ہے اور میری طاعات کا تو شبہ بہت ہی کم ہے جبکہ سطر بہت طویل طے کرنا ہے۔
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیت اللہ پر جا کر بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ باوجود انتہائی درجہ عدل و انصاف پر مبنی خلافت و
حکومت چلانے کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اُسے کانپتے اور لرزاتے تھے کہ یہ ارشاد فرمایا: ”میری خلافت و حکومت کے
جو ایام ہیں اُن میں مجھ سے جو کچھ ہوا اگر میں اس میں برابر ہر اہم بھی چھوٹ جاؤں تو بس اتنی میری تمنا ہے کہ نہ میں
اُن پر کچڑا جاؤں اور نہ مجھے اُن کی وجہ سے کوئی مرتبہ اور درجہ دیے جائیں تو بھی بہت بڑی بات ہوگی۔“

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَوْ بَعْدِي وَإِنْ لَمْ تَرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَنَسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَالْتَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَأَيْتُ أَنِّي لَنَجُوثُ مِنْهَا كُفَّافًا لَا لِي وَلَا غَلِي لَا أَتَحْتَلِبُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا﴾

﴿صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف﴾

جبکہ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر اپنی چھتری ماری اور کہا کہ
ابھی تیرے اوپر انصاف کرنے والا باقی ہے تو کیوں بٹتی ہے؟ اسی وقت زلزلہ رُک گیا۔

اور اس نوع کے بے شمار واقعات ہیں جو مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ بس یہاں اتنا عرض کرنا ہے
کہ جس کو خوف محشر و دل میں موجود ہوگا اُسی کا قلب لرزاں اور ترساں رہے گا اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اُس
فہم کو واقعی صدق و یقین کی وادہ حاصل ہے اور اُس کے قلب میں حقیقت میں ایمان اور تقدیق کا وصف موجود
ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں عزتوں اور عنکبوتوں کا وعدہ کیا گیا ہے
اور اُن کو جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت سنائی گئی کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے

حساب و کتاب اور اعمال پر مواخذے سے ڈرتے رہتے ہوں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف و اکابر اللہ تعالیٰ کے خوف کی نعمت عظمیٰ سے ہمیشہ مالا مال رہے ہیں۔

اس کے بعد حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ایضاً سے یعنی نیک صالح اور متقی لوگوں سے دست و گریبان ہو رہا ہے اور اختلاف و نزاع اور جھگڑوں کی راہ اختیار کیے ہوئے ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو منزل کی خبر نہیں اور اس سے اس کی منزل مقصود چھوٹی جا رہی ہے۔ ورنہ تقویٰ یہ نہیں سکھاتا کہ ایٹوں سے دست و گریبان ہوا جائے۔

ڈاڑھی مؤمن کے مسلمان ہونے کی شناخت ہے

جس کے چہرے پر نہ ہو آدمی کی سنت

کیسے معلوم ہو مؤمن کا مسلمان ہونا

اس شعر میں حضرت والا نے دین اسلام کی ایک عظیم الشان سنت کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ جس کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی ڈاڑھی نہ ہو تو پھر اس کا اور غیر مسلم سے کوئی امتیازی وصف باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر مسلمان کا مسلمان ہونا اس کی اسلامی وضع قطع ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ ایمان تو دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، اگر کوئی کتنا ہی بڑا مؤمن ہوئے گا دعویٰ کرے لیکن ظاہری طور پر اس میں انقیاد و فرمانبرداری اور احکام کی اتباع نہ ہو تو پھر اس کا یہ دعویٰ جھوٹ، غلط اور جھوٹ کے پرچمی ہے۔ دل میں ایمان و یقین کی نعمت اور ولایت جیسی تسلیم کی جاسکتی ہے کہ اس کے ظاہر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کا دستور حیات جاری و نافذ ہو اور یہی وہ بصورت ہے جس سے کسی مؤمن کا مسلمان ہونا معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ الاسلام ہو الانقیاد ظاہراً و باطناً اسلام اس کا نام ہے کہ آدمی کا ظاہر و باطن پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر چاروں اماموں کے فتاویٰ نقل کیے ہیں جن میں یہ ثابت کیا ہے کہ ایک مشت ڈاڑھی کا رکھنا واجب ہے اور جو اس کو کٹائے یا منڈائے تو وہ حرام ہے اور اسی بات کو علامہ محمود خطاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے تمام ائمہ مجتہدین جیسے امام ابوحنیفہ و امام مالک و امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک ڈاڑھی منڈا احرام ہے۔ (المبطل، جلد ۱۱، صفحہ ۱۸۶، فتاویٰ رحیمیہ، جلد ۶، صفحہ ۲۳۵)

جس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ڈاڑھی کو سنت ہونا باعتبار دین کے ایک طریقے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہونے کے ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: "عاقلاً انھا سنة فمعناها طريقة مملوكة في الدين أو آت و حوبها حمت بالسنه" یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈاڑھی سنت

ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے یا اس کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہوا ہے۔ (لمعات شرح مشکوٰۃ)
اور اس کو سنت کہنا اسی طرح ہے جیسا کہ قربانی کو سنت کہا جاتا ہے کہ وہ سنتِ ابراہیم علیہ السلام ہے مگر حقیقت میں وہ واجب ہے۔ ورنہ اصطلاح کے اعتبار سے ڈال بھی کارکننا واجب ہے۔ اور ترک واجب حرام ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ”نہجۃ زیور“ میں لکھا ہے اور حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی نہیں اور ولایت کی ضد و دشمنی ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے اور دشمنوں والی صورت بنانا اہل دنیا کی کسی حکومت میں بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو فوراً کرنا چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مومن ہونے کو ظاہر کریں۔

اس لیے اس کی اہمیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا اگر ہمیں دیکھے تو فوراً مسلمان سمجھے اور ہماری شہادت اُسے حاصل ہو سکے کیونکہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ انعم الحاکمین ہونے کے باوجود اپنے فرمانبردار بندوں کی ظاہری کوئی شہادت نہ مقرر فرمائیں جبکہ دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے الگ الگ ملکوں کے لیے ایک مخصوص لباس اور وضع مختص مقرر کرتی ہے اور اگر کوئی اُس کے اوپر عمل نہ کرے تو باقاعدہ اس پر اسے سزا دی جاتی ہے۔

عاصی کی پشیمانی پر فلک کی زمیں بوسی

چوم لیتا ہے فلک بوند سے زمیں کو اختر

ہو مہارگ کسی عاصی کا پشیمان ہوا

حضرت والا آخری شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عاصی اور نافرمان بندہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر شرمندہ اور پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فلک بوند کر زمین کو چوم لیتا ہے۔ یعنی ابھی تک تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بالکل گرا ہوا تھا تو پھر کرتے ہی وہ بندہ فرش پر رہنے ہوئے عرش پر پہنچ جاتا ہے اور اُس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے ظاہری یا باطنی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو حضرت والا نے نظم کے آخر میں ایسے شخص کے لیے علانِ عیش فرمادیا ہے کہ وہ ہا یوں نہ ہو بلکہ نہ امت کے آنسو گر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے جس کی برکت یہ ہوگی کہ اُس کی توبہ کے آنسو ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر اُس کے زمین پر رہنے کے باوجود اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرا دیں گے۔ جیسا کہ یہی کیفیت اُس شخص کی ہوتی ہے جو حقیقت میں دل کی گھرائیوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے روتا اور آہ و زاری کرتا ہے۔ اُسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں زمین پر ہوں مگر میں اللہ سے ڈانٹ کیٹ باتیں کر رہا ہوں۔

کہاں ملتا ہے فرزانوں میں دردِ عشقِ پہنائی

یہ میری چاکِ دلمانی مری آہِ بیابانی
سب اس کا ہے میرے درد کے دریا میں طغیانی

محبت کے سمندر میں ہو آجاتی ہے طغیانی
تو پھر ہر موجِ الفت میں ہوا کرتی ہے جولانی

کچھ نہ مت کہ دیوانوں میں ہے کوئی پریشانی
خدا کے عاشقوں میں عشق سے ہے کیفِ لاثانی

نہیں جس آبِ و گل میں دردِ عشقِ حق کی تپانی
وہ انسان ہے کہاں لیکن فقط ہے خاکِ انسانی

نہ دیکھو عاشقوں کی دوستوں سے ساز و سامانی
کہ دل میں عشق کا رکھتے ہیں اپنے ملکِ لاثانی

لے بیٹھے ہیں اپنے دردِ دل کا بارِ پہنائی
یہ سلاطین ہیں مگر اے دوستو بے حاجِ سلطانی

مری اک آہ سے ظاہر ہیں سب اسرارِ پہنائی
مگر ہے دردِ دل کی دوستو تمہیدِ طولانی

اگر مرتے نہ ان فانی بتوں کے حسنِ فانی پر
تو اپنی زندگی پر تم نہ کہتے وائے نادانی

جو دیوانوں میں ہے اخترِ محبت کی فراوانی
کہاں ملتا ہے فرزانوں میں دردِ عشقِ پہنائی

مشکل الفاظ کے معنی: جولانی: مسک اور ہوا۔ کیفِ لاثانی: بے مثال اور ملکِ لاثانی: بے مثال
سلطنت: اسرارِ پہنائی: مجھے ہوئے راز۔ تمہید: طوائی: لمبی تفصیل۔ محبتِ کمی فراوانی: اللہ تعالیٰ کی محبت کا زیادہ
ہونا۔ فرزانوں: اولاد۔

گئے گزرے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ زندہ رہتے ہوئے زندہ کہلانے کے قابل نہیں اور ان کی زندگی حقیقت میں زندگی نہیں ہے۔ اس لیے خاک انسانی کے ڈھانچے کو اگرچہ اہل دنیا انسان کہتے ہوں لیکن انسان کے مقصدِ حیات پر اس خاک کی ڈھانچے کے نہ لگنے کی وجہ سے اُسے انسان کہنا حقیقت کی نگاہ میں درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ شخص بندوق کو لائچی کی جگہ استعمال کرے اور بندوق اپنے مقصد اور غرض و عایت میں استعمال نہ ہو تو پھر کوئی کہنے والا اگر یہ کہہ دے کہ یہ بندوق نہیں بلکہ لائچی ہے تو اس کا یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔

اُس کے بعد حضرت والا نے اخیر تک قدرِ مشترک انہی مضامین کو ذکر فرمایا ہے جو کہ گزری ہوئی کئی نظموں کے درمیان متعدد مرتبہ آچکے ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاقِ خداوندی ظاہری ساز و سامانی رکھتے ہوئے اپنے دل میں عشق کا ملکِ لامانی رکھتے ہیں۔ اور اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا پانچ پنہانی رکھتے ہیں کہ جس کی برکت سے ان اہل اللہ کو بے تاج سلطانی سلطانتِ نصیب ہو جاتی ہے۔ جب یہ ایک آدھ جرتے ہیں تو اُس درو بہت کی ترجمانی کے لیے سمجھدار لوگوں کے واسطے دو ایک آدھ کافی ہے، مگر پھر بھی بسا اوقات وہ آدھ فغاں بہت سے طویل مضامین کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو لوگ عشقِ مولا سے نہ جڑ کر عشقِ لیلیٰ کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں اور فانی بتوں کے حسن فانی پر مرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں وائے نادانی کا افسوس بھرا جملہ کہتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے دیوانوں میں محبتِ خداوندی کی جو فراوانی ہوا کرتی ہے جو فرزانے اور عقلمند کہلانے والے ہیں اُن میں نہ وہ فراوانی ہوتی اور نہ ہی دروہ عشقِ پنہانی اُسے حاصل ہوتی ہے۔

علائقِ ذوقِ حسن

نہیں علاج کوئی ذوقِ حسنِ نبی کا
مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں
اگر ضرور ٹکنا ہو تجھ کو سوئے چمن
تو اہتمامِ حفاظتِ نظر ہو تو شے میں

ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے

جو دل کو نور حق سے ہے تباہ کیا ہوئے
 ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے
 میں جی رہا ہوں اٹک ندامت کے فیض سے
 ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے
 یا رب ہے تیرا ذکر مجھ کیسا اثر
 صبرا کو بھی ہے میرے گلستاں کی ہوئے
 دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں
 جیتا ہے آپ کو جو مہرباں کیے ہوئے
 ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد حیات
 اس خالق حیات پہ قرباں کیے ہوئے
 ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا
 عالم کو ہے وہ مظہر جاناں کیے ہوئے
 کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے
 گلشن کو بھی ہے آہ نیاہاں کیے ہوئے
 کیسے سمجھ لوں پاگیا وہ جام معرفت
 رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے
 رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا
 ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے
 حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے
 ورنہ تھے رند زندگی ویراں کیے ہوئے
 ہوتا ہے طے یہ راستہ مالک کے جذب سے
 کرتے مگر جن جذب کو پہناں کیے ہوئے
 اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف
 پھرتا ہے اپنا چاک گرہیاں کیے ہوئے

مشکل الفاظ کے معنی: ار قایان: چمکتے ہوئے۔ بزم: محفل۔ درخشاں: چمکاتے ہوئے۔ نگہبان: رکھوالا۔ کیمیا: مٹی کو سونا بنانے کا عمل۔ حیات: زندگی۔ عالم: دنیا۔ مظہر: اللہ تعالیٰ کے کما ہر ہونے کی جگہ۔ جام معرفت: اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب۔ ارحام: عوام ارباب مراد ہیں۔ جذب: اللہ تعالیٰ کو بندے کو اپنی طرف کھینچ لینا۔

عارف کی بزم ہمیشہ درخشاں ہوتی ہے

جو دل کو نور حق سے ہے تاباں ہے ہوئے

ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے

اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اپنی محبت کا خاص نور دل میں عطا فرماتے ہیں اور ان کے قلوب کو روشن اور مڑی بھٹی فرما دیتے ہیں تو پھر یہ نور اور روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہر اظہار اندر چھپی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں اپنے آس پاس میں بیٹھے والوں کو روشن کر ڈالتی ہے اور یہ جہاں بھی جاتا ہے اور جس بزم میں شریک ہوتا ہے تو اس کو درخشاں کیے ہوئے رہتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور بیٹے اہل بزم کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کے انوار و تجلیات سے منور اور روشن کر دیتے ہیں اور یہ محض الفاظ کی بیہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی و عینی و ایمانی پٹی حقیقت ہے کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر اچھے پریشان اور بے چین لوگ اپنے قلب میں سکون کی لہریں محسوس کرتے ہیں اور غفلت و معصیت کی غلامتوں سے بھرے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی طرف مائل نظر آنے لگتے ہیں۔ یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل اللہ کے قلوب کے انوار و تجلیات سے ان کے دلوں پر روشنی کی کرنیں پڑی ہیں اور وہ بھی چمکنے لگے ہیں۔

گناہوں پر ندامت اور ذکر اللہ کی برکت

میں جی رہا ہوں اشکِ ندامت کے فیض سے

ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے

یا رب ہے تیرا ذکر جب بھیجا اثر

سحرا کو بھی ہے میرے گھستار کی ہوئے

دونوں جہاں کا کیف سمجھتا ہے روح میں

جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے

اور جو شخص اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزارتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اشکِ ندامت بہا سارہتا ہے اور سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے ہوئے کو کم سمجھ کر اس پر تادم اور شرمندہ رہتا ہے۔ اُس کے فیض سے اللہ

تبارک و تعالیٰ اسے ترقی عطا فرماتے رہتے ہیں اور ہر لمحہ اس کو حیات نو عطا فرماتے ہیں اور کبر و عجب اور دوسرے بہت سے رذائل سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اشکِ ندامت اللہ والوں کا خاص تھنہ ہے۔ یہاں تک کہ احقر نے بعض مقام پر یہ بات عرض کی کہ یہ تھنہ مانگہ اور اللہ کے فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔

گناہوں اور غفلتوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ ہر سالک کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے کو مشغول رکھے کیونکہ ذکر اللہ ایسی قیمتی نعمت ہے اور ذکر اللہ ایسا عجب یکسا اثر ہے کہ جس کی تاثیر سے صحراب بھی خشک گھستاس ہو جاتے ہیں۔ شیٹوں و بیاباں میں مینہ کر جب کچھ اللہ کے عاشق اسے یاد کرتے ہیں تو انہیں ایسا لطف حیات عطا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بھٹوں کا یشتانِ محلات میں بھی اہل دنیا کو میسر نہیں آتا۔

اور جب انسان اشکِ ندامت بھی بہا رہا ہو اور ذکر اللہ پر بھی پابندی کیے ہوئے ہو تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانیاں حاصل ہوتی ہیں جس کا ایک اثر اس دنیا میں اسے یہ نظر آتا ہے کہ اس کے قلب و جان میں دونوں جہاں کی لذتوں اور نعمتوں کا کیف سما جاتا ہے۔ اس کی روح کو لذت بے مثال عطا کر دی جاتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ اسے ایسی زندگی ملتی ہے جو رنگِ صد حیات ہو جاتی ہے مگر شرط یہی ہے کہ ہر لمحہ حیات اللہ تعالیٰ پر ہی قربان ہو اور اسی کی رضا کے مطابق گزر رہا ہو۔ اور اگر سانسے گناہ کا کیسا سنی شدہ یہ تقاضا آجائے اور حرام آرزوئیں پورا کرنے کا دل میں شدید داعیہ چلے آجائے اور نفس کی بہت زیادہ چاہت اور میلان ہو لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو غالب رکھتے ہوئے سب آرزوؤں کا خون گزرتا ہے تو پھر اسے اللہ کی طرف سے اس کا ایسا انعام ملتا ہے کہ سارا عالم اور کائنات کے بسے والے انسان اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق سیکھتے ہیں اور وہ ان گے لیے مظہرِ جاناں بن جاتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت و عظمت سیکھنے کے لیے ساری دنیا اس کی طرف مائل نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ اسے یہ تمام نصیب ہوتا ہے جو خوبصورت صاحب نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقِ فراواں کر دیا

پہلے جاں پھر جانِ جاں پھر جانِ جاں کر دیا

گرتا نہیں تو اپنی حفاظت گناہ سے

کاشن کو بھی ہے آو بیاباں کیے ہوئے

آجے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے تو اسے کاشن میں ہوتے ہوئے بیاباں کی تکیاں اور کڑواٹھیں کھینچنی پڑتی ہیں اور اسے کسی کا چین و سکون میسر نہیں آتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آج جو شخص اپنے کو گناہ سے نہ بچائے وہ کاشن کو بھی بیاباں کیے ہوئے ہے۔

عارف خزانہ قلب میں مست ہے اسے لوگوں میں نمایاں ہونے کا خیال کیا؟

کسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت
رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے
رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا
ہوں اپنے دل میں دفن جگہ ارماں کیے ہوئے

اور اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت حاصل ہونے کی ایک اہم ترین نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں نمایاں کرنے کی فکر میں نہ رہے۔ جس جو شخص اپنا مقام و مرتبہ اور جادو و منصب اور نام و نامور لوگوں کی نگاہوں میں ڈھونڈ رہا ہو اور اپنے اقوال و افعال سے اس کا مستلشاشی ہو تو خود کو وہ کہتا ہی بڑا عابد و زاہد ہو لیکن یہ ایک سچی حقیقت ہے جس کو حضرت والا اس شعر میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کی یہ حالت اس بات کی نشانی ہے اسے جام معرفت نصیب نہیں ہوا۔ ورنہ اگر وہ اللہ کو پہچان چکا اور اس کی عظمت و محبت اس کے دل میں رہتی بھی ہوتی تو پھر وہ خود کو نمایاں کرنے کی فکر میں کبھی نہ جتا۔

اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کا خزانہ مل جاتا ہے تو وہ پھر سارے عالم سے مست اور بے پروا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ خزانہ معرفت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم دولت اور نعمت ہے کہ عارف کا قلب کسی غیر کی سوچ اور اس کے تصور سے بھی بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دل میں ایسے خزانے عطا فرما دیے جاتے ہیں اگر وہ ان کو بیان کرنے پر آ جائے تو الفاظ اور لغات ان کو اختیار کرنے سے قاصر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کے خاص ارماں اس کے دل میں رہتے ہیں جس کی جھلک آنکھوں کے آنسو اور زربان کی آد و لغات میں ظاہر ہوتی رہتی ہے اور کبھی کبھی تقریر و بیان میں بھی نظر آتی ہے۔

حالت بدل گئی ہے یہ مرث کے فیض سے
ورنہ تھے رند زندگی ویاں کیے ہوئے
ہوتا ہے بے یے یہ راست مالک کے جذب سے
کرتے تھر ہیں جذب کو پنہاں کیے ہوئے
اتھر کو کیا ہوا ہے عالم میں ہر طرف
پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے

اخیر میں حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشدِ کامل کے فیض سے ہی بہت سے رند اور شراب و کباب کے دیوانے اپنی زندگیاں بدل کر نعمتِ حیاتِ حقیقی سے مالا مال ہو گئے۔ ورنہ جو اس سے محروم رہے تو ان کی زندگیاں

جس کشتی کا ناخدا خود خدا ہو تو اسے کوئی ڈر نہیں

دریا میں دوستو اگر ماہر فن ہو ناخدا
کشتی بھنور میں جب پھنسے غمزدہ لگائے یا خدا

وہ اللہ والا انسان کہ جو اللہ کے عشق و محبت کی راہ سے گزرا ہوا ہو تو اسے بخوبی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں شیطان کب اور کہاں اور کیسے انسان کو برکا تا اور گمراہ کرتا ہے تو جب بھی وہ اس کشتی محبت کو لے کر چلتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میری کشتی مخالف ہواؤں سے اٹھنے والے سمندری طوفان کے تصور میں پھنس چکی ہے اور مجھے ہر طرف سے موجوں نے گھیر لیا ہے کہ انہوں کی طرف سے بھی حالات آرہے ہیں اور فیروں کی طرف سے بھی اندرونی طور پر بھی مخالفین ہو رہی ہیں اور باہر بھی طعن و تشنیع کی باتیں مٹی پر رہی ہیں اسی طرح بخش و بے حیائی اور عزائیت کی ہوائیں چاروں طرف سے چل کر میری کشتی محبت خداوندی کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کشتی کا محافظ صرف اللہ ہی ہے لہذا وہ ایسے موقع پر "یا خدا یا خدا" پکارتا ہے اور اپنی کشتی کو بچا کر لے جاتا ہے اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور وہ ان مخالف ہواؤں سے اٹھنے والے طوفان سے گھبراتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باسلامت اپنے ساحل پر پہنچ جاتا ہے۔

اس لیے اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ چلنا شروع کرے تو اسے چاہیے کہ ایسے شخص کی کشتی میں سوار ہو کہ جس کشتی کا ناخدا اپنے فن میں فوہ بہرہ رت رکھتا ہو اور خود اس کا تعلق اور رابطہ حق تعالیٰ سے انتہائی قوی ہو۔

حسن مجازی کا نشہ اور اس کا علاج

عشقِ بے باں کی منزل میں ختم ہیں سب گناہ پر
جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا
ذوقانی ہے حسن کو مگر اس کا نشہ ہے سخت تر
ان کی طرف نظر سے بھی بندہ کو بچالے اب خدا

اس کے بعد حضرت والا دامت برکاتہم حسن پرستی کی ابتدا و انتہا کے لحاظ ہونے پر اپنے خاص انداز سے توجہ دلا رہے ہیں کہ جب ان مجازی محبتوں اور عشقِ بازیوں کا انجام زنا کاری یا اہلکام بازی پر ہے جو کہ حق تعالیٰ کی نگاہ میں انتہا درجے کی بے حیائی اور اعلت و مذاب کا سبب ہے تو پھر اس کی ابتدا اور نظر بازی کر کے دوستیاں بڑھانا اور آپس میں ملنا جھلنا سا جھوٹا پھرنا رکھنا بیوقوفانہ اور انتہا پیشہ جو اس انجام کے ابتدائی مراحل

ہیں کیسے جائز اور صحیح ہو سکتے ہیں اس لیے کہ جس کی انتہا ملنا ہوتی ہے تو اس انتہا تک پہنچانے والے ابتدائی اعمال بھی ذریعہ اور سبب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوا کرتے ہیں یہ اسلام کا ایسا اصول ہے جو بہت سارے مسائل کے منظرع ہونے کی بنیاد ہے۔

اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ حسن فانی تو ہے لیکن ایک انسان کے لیے دنیا میں اس کا نشہ بہت ہی سخت ہے اور کیوں نہ ہو؟ کہ آخر جوانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنون کا ایک شعبہ قرار دیا ہے اور فرمایا: "الشباب شعبة من الجنون" کہ جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے یعنی ایک طرح سے آدمی جوانی میں پاگل ہو جاتا ہے اس کی خواہش نفسانی بھی شباب پر ہوتی ہے اور پھر اس کا نشہ سخت کیوں نہ ہو؟ کہ شیطان نے انسان کی گمراہی کے لیے اور اس کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے اسی عورتوں کے حسن کو اپنے لیے سب سے بڑا جال قرار دیا اور ڈھیل دے جانے کے موقع پر اس کی درخواست اور چاہت کے مطابق حق تعالیٰ کی طرف سے اسے بطور استدراج کے عورتوں کا بھی جال این آؤم کو بہکانے کے لیے عطا ہوا جب کہ اس کے سامنے دوسری چیزیں پیش کی گئی تو وہ ان پر راضی نہ تھا۔ مگر حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس سخت تر نشے سے بچنے کا آسان راستہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں نظر بچانے کی ہمت دے دے، بس جب نظر بچ جائے گی تو پھر ان سے بچنا بالکل آسان ہو جائے گا اس لیے کہ نظری کے راستے سے شیطان کا تیرہ دل میں گھسکتا ہے اور وہ بھی ایسا تیرہ ہوتا ہے جو زہر آؤد ہے تو پھر انسان کا شکار نہ ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسی لیے اس سے پہلے پہلے نظر بچنے کی صورت میں با آسانی اس سخت تر نشے سے حفاظت حاصل ہو سکتی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر ڈالنے سے بھی محفوظ فرمائے۔

نشہ عشق مجازی اور بہادروں کی شکست

نشہ حسن کا خطر بے شمار ہے اس میں ہر بشر

ہر اک پہ اپ کا ہے اثر سلطان ہو یا کہ ہو گدا

حضرت والا عجیب و غریب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حسن پرستی کا خطرہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس میں ہر شخص برابر ہے، امیر ہو کہ فقیر، بادشاہ ہو کہ وزیر، عالم ہو کہ جاہل، سلطان ہو کہ گدا، حسن کا فتنہ اتنا خطرناک ہے جو ہر ایک کے لیے جاودا اثر رکھتا ہے حتیٰ کے ایسے بڑے بڑے بہادر جو کسی میدان میں بھی کسی سے شکست نہیں کھاتے اور ان کی تاریخ میں آج تک شکست کھانا اور کچھڑ جانا نہیں ہے لیکن عورت کے عشق کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ وہ بھی ایک نظر پڑتے ہی ایسے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی ساری بہادری دھڑکی دھڑکی رہ جاتی ہے جیسا کہ دیوان مہنی کا ایک شعر اس مقام کے مناسب ہے۔

چند دن خونِ تمنا سے خدائے جاے ہے

خالقِ شمس و قمر جس دل میں بھی آجائے ہے
اس کے نورِ قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے

اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے
سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے

خالقِ حسنِ ثمال سے پردہ جب اٹھ جائے ہے
گرمیِ حسنِ ثمال سب سرد کیوں ہو جائے ہے

دل میں یادِ حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے
یاد ہر لیائے فانی سر پھر ہو جائے ہے

آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے
بس اکیلا جائے ہے اور سب دھوا ہو جائے ہے

لا الہ الا وہ ہے مقدم کلمہ توحید میں
غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آجائے ہے

سارے عالم میں یہی آخرت کی ہے آہ و فغان
چند دن خونِ تمنا سے خدائے جاے ہے

مقدم: پہلے غیورِ حق! حرام آرزوؤں کا فانون۔

نورِ قلبِ عارف سے شمس و قمر کا شرمانا

خالقِ شمس و قمر جس دل میں بھی آجائے ہے

اس کے نورِ قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے

اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے

سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے

جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کے دل میں خود آجاتے ہیں اور شمس و قمر کا خالق دل میں تجلی فرما
ہوتا ہے تو پھر اس سورج و چاند کی روشنی بھی اس شخص کے نورِ قلب سے شرمائے لگتی ہے کیونکہ اس کے دل میں خود
خالقِ شمس و قمر جلو فرمائے تو بھلا وہ اللہ جو ایسے ایسے ہزاروں اور لاکھوں چاند و سورج کو روشنی عطا کر دے اور دنیا کی

گروڑوں اور اربوں کھربوں حسیناؤں کو خوبصورتی اور حسن کی دولت عطا فرمادے تو پھر اس کے دل میں آجانے کے بعد آدمی کی نگاہ میں محسوس و قہر کی حقیقت رونمائی ہے اور کسی غیر کے حسن کی طرف اسے جیسے التفات باقی رہ سکتا ہے یا اس کی کوئی وقعت و حیثیت اس کی نگاہ میں کیسے برقرار رہ سکتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں آجانے کے بعد اسے سب کچھ حاصل ہو چکا ہوتا ہے بس شرط یہی ہے کہ اللہ اس طرح دل میں آجائے کہ مکمل طور پر سارا غیر اللہ دل سے نکل گیا ہو۔

جب اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی تجلیات کے ساتھ دل میں آجاتے ہیں اور اس کی تجلی دل کے ہر کونے میں لہرائے لگتی ہے تو پھر سارے عالم کا تماشا اس اللہ والے کی نگاہ میں بے قدر رہ کر رہ جاتا ہے نہ اس پر مال و دولت کے نئے اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ حسن پرستی اور عشق بازی کے میدانوں میں اسے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں کیونکہ سب حسین و حسیناؤں کا حسن اس کی نگاہ سے گر چکا ہوتا ہے، نہ ہی وہ دنیا کی لذت اور عیش و عشرت کی خاطر دوڑتا اور پریشان پھرتا ہے، کیونکہ سارے عالم کے حسن و جمال اور لذت و فرحت کا خالق خود اس کے دل میں موجود ہے لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق کی طرف نظر جائے۔

بس بات یہی ہے کہ واقعی معنی میں خالق حسن بتاں اور لذت دو جہاں سے پردہ اٹھ جائے اور اس کے جلوہوں کی تجلی دل میں لہرائے لگے تو پھر گرمی حسن بتاں و عشق کا سب سرد پڑتی نظر آئے گی اور سارا کھیل ٹھنڈا ہو جائے گا یوں تو سارے عالم ہی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی لیکن حسن بتاں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ دل کو لگ جائے کے بعد پچھنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔

آمر دے بچنے کی اہمیت

خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے
گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں ہو جائے ہے
دل میں یاو حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے
یاو ہر لیلائے فانی سر بھر ہو جائے ہے

اور اس حسن بتاں میں خود کسی لڑکی کا حسن ہو یا لڑکے کا ہو بلکہ بعض وجوہ سے یہ زیادہ اشد ہے اور علامہ شاہی رحمہ اللہ نے حسین لڑکے کو احکام میں لڑکی ہی کی طرح قرار دیا ہے۔

تلمس ابلیس کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ اگر کسی عالم کے پاس بچاڑ کھانے والا کوئی درندہ چھوڑ دیا جائے تو میں اس سے زیادہ خطرناک یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس کسی آمر کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبدالعزیز ابن ابی السائب نے اپنے ابا ابوالسائب سے ایک مقام پر یہ بات نقل فرمائی کہ سزا

کنواری لڑکیاں تنہائی میں ہونے سے زیادہ خطرناک کسی امر و کار کا تنہائی میں ہونا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پھار کھانے والا درندہ انسان کے جسم کو کھائے گا اور معاملہ دنیاوی میں ختم ہو جائے گا جبکہ اس امر و کار کی محبت میں پھنس کر ایمان کی تہائی اور برپادی ہے جس کا انجام قیامت تک اور آبدار بادنگ تہائی و برپادی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ رہ گیا کنواری لڑکیوں اور لڑکوں کا معاملہ تو چونکہ لڑکیوں سے بالآخر جوڑ کی ایک صورت اسلام میں نکاح کی شکل کی رکھی ہے اور لڑکوں سے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کا اشد ہونا اس پہلو سے ہے۔ لہذا جب خالقِ حسن بتاں سے پورے طور پر پردہ اٹھے گا تو یقیناً گرمیِ حسن بتاں سر ہو جائے گی۔ اور ہر لیلیاے فانی کی یادوں میں مولیٰ کی یاد کی گرمی آنے کے بعد سرد پڑتی نظر آئے گی۔

حسن مجازی سے بچنے کے لیے ایک مراقبہ

آؤ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے
میں اکٹلا جائے ہے اور سب دھرا رو جائے ہے
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں
فیہ حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے

اس کے بعد حضرت والا دامت برکاتہم ایسے لوگوں کے لیے جو حسن بتاں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہوں ایک خاص علاج تجویز فرما رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو یہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی حسین اور حسینہ جانے والی نہیں بلکہ تنہا دنیا سے سفر کرنا ہے۔ تو اس کی برکت سے دل میں گندے شوق و محبت کی وجہ سے لگنے والا زنگ اور غفلت کے دبیز پردے سب صاف ہوتے نظر آئیں گے۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا: "ان هذه الغُلُوب تَصُدُّهُ حَتَّى يَصْذَأَ الْمُحْبِبُّ بِالْمَعْنَاءِ" یعنی جس طرح لوہے پر پانی سے زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ان کو صاف کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ" یعنی موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور اپنے فتنہ ہونے اور مٹ جانے اور دنیا سے چلے جانے کا کثرت سے ذکر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔

اس لیے جب انسان اس کا مراقبہ کرے گا تو یہ ساری محبتیں اور ان سے لگا ہوا زنگ صاف ہوتا نظر آئے گا۔ اور جب بنی آدمی کو حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے انوارات اور تجلیات قلب میں محسوس ہوتی نظر آئیں گی۔ اس لیے یہ کلمہ ہمیں سکھارہا ہے کہ پہلے سارا فیہ حق دل سے نکالو جب دل میں مولیٰ کو پا لو، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں پہلے لا الہ کو رکھا گیا ہے جس کا منشاء ہر لحاظ اور ہر پہلو سے فیہ کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کا اثبات ہے۔ لہذا جب فیہ کو دل

میں بسائیں گے تو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کا اثبات ممکن ہی نہیں ہے۔

چند دن خونِ تمنا سے خدائل جائے ہے

سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں

چند دن خونِ تمنا سے خدائل جائے ہے

اور اخیر شعر میں حضرت والا دل میں انوارات و تجلیات اور کلمہ کے رچانے بسانے اور حق تعالیٰ کے قرب و معرفت کے حاصل ہو جانے کا ایک اہم طریقہ اور راستہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اختر کی سارے عالم میں یہی آہ و فغاں ہے اور ہر سمت وہ یہی صدا لگا رہا ہے کہ اے لوگو! تم چند دن خونِ تمنا پی جاؤ اور اپنی حرام خوشیوں کو پامال کر دو اور اللہ کے احکام کو غالب رکھو، گناہوں اور ناجائز خواہشات سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو چاہے دل پر جتنا ہی زور پڑے تو پھر تم دیکھو گے کہ چند ہی دن کے خونِ تمنا سے خدائل جائے گا۔

اور درحقیقت بات یہ ہے کہ نفسیں پڑھ لینا اور ذکر و اذکار کر لینا یا اوراد و وظائف اور حتمات کی پابندی کر لینا یہ سب کچھ آسان ہے لیکن خونِ تمنا چنانچہ مشکل ہے۔ چنانچہ ہم کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صبح اٹھ کر تہجد اور اشراق اور ذکر و تسبیح کر کے اور یسین شریف وغیرہ پڑھ گھر سے نکلنے میں لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو نامحرم لڑکیوں کے ساتھ خلوت اختیار کر لے اور ان سے بے تکلفانہ کسی مذاق اور باتوں میں لگ جاتا اور پھر سارے دن اپنی فیکٹری اور آفسوں میں اسی صورت سے زندگی گزارتا جو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ جیسا کہ کتاب میں جگہ جگہ اس کی تفصیل آئی ہے۔

عوام کو علماء سے بدظن کرنے کی ناکام کوشش

اور اس پر احقر کو ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے استاد مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ یہ سنار ہے تھے کہ وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ چلتے چلتے گنگوہی میں ایک فیر مسلم یہودی بے تکلف ہو گیا اور پھر اُس سے بعض باتوں پر گفتگو ہونے لگی تو اُس نے یہ بتایا کہ ہم نے کئی چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور جہاد و برباد کرنے کی کوشش کی۔ بعضوں میں تو کامیاب ہو گئے لیکن بعضوں میں نہ ہو سکے۔ اور پھر اُس نے کہا کہ ہم مایہ حرام کھلانے میں پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ اسی طرح عورتوں کے ذریعے بے حیائی کا انقلاب لانے میں اور اُس کے اندر مسلمانوں کو پھنسانے میں خوب کامیابی ملی۔ مگر عوام کو علماء سے کاٹنے میں اور ان کے دلوں میں علماء سے نفرت پیدا کرانے میں کوششیں تو ہوتی رہیں اور مورہی ہیں لیکن اُس میں پورے طور پر کامیابی نہ مل سکی۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دین ان میں اب تک زندہ ہے۔

منہا یہ بات بھی عرض کروں کہ اسے مسلمانوں اور ائمہ اس سے یہ اندازہ لگا لو کہ خود ایک غیر مسلم یہ بات کہتا ہے کہ مدرسوں اور ان میں پڑھانے والے علماء کے ذریعے دین کی صحیح شکل و صورت زندہ ہے۔ قرآن و حدیث کا اصل شکل و صورت میں ہونا دین کی بقا کے لیے از حد ضروری ہے کیونکہ دین کا مدار قرآن و سنت ہی کے اوپر ہے اور ان کی بقا آج صرف مدارس ہی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک یہ مدارس قائم ہیں تو علماء موجود ہیں اور جب تک علماء موجود ہیں تو ہم اپنے منہو لوگوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جن میں سے ایک اہم منصوبہ عوام کو علماء سے بدعنوان کر کے کٹ دینا ہے جس کے لیے مختلف کوششیں اختیار کی جاتی ہیں۔

بہر حال منصوبہ کام یہ تھا کہ خونِ تمنا کا پی جانا اور حرام محبتوں کو چھوڑ دینا یہ طبیعت پر بہت گراں اور دشوار ہوتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو تلوے کی حقیقت ہی یہی ہے اور اسی کے اختیار کر لینے کے بعد حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا میں علی الامان کہتا ہوں کہ چند دن خونِ تمنا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ضرور مل جاتے ہیں۔

مری موجِ غم بے سہارا نہیں ہے

سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے
سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن ہے
نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل
مرے بحرِ غم کا کنارہ نہیں ہے
کوئی کشتیِ غم کا ہے ناخدا بھی
مری موجِ غم بے سہارا نہیں ہے
یہ آخر اسی کا ہے جو آپ کا ہے
نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے

سلوک کے بعض اہم مضامین

سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے
سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے
سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن
بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے
نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل
مرے بحرِ غم کا کنارہ نہیں ہے

ہر مومن کی یہی پکار اور اس کے دل کی یہی آواز ہونی چاہیے کہ اسے اللہ دنیا و آخرت کے تمام مسائل کے لیے میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اور حقیقت میں سہارا بننے والی ذات صرف آپ ہی کی ہے۔ باقی جو سہارے نظر

آتے ہیں یہ تو فی الواقع نظروں کا دھوکہ ہے۔ جس دن دنیا سے رخصت ہوں گے تو یہ سہارے سب کنارے ہو جائیں گے۔ اور میں تو آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ خود دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں جو یہ بات نظر آتی ہے کہ میرے کام کاج انجام دینے اور مسائل کو نھانے میں فلاں اور فلاں کام آ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس جس کو تم سے مفادات اور اغراض وابستہ ہیں، بس وہ تمہارے کام آتے ہیں جو حقیقت میں کام آنا نہیں بلکہ اپنے اغراض و مقاصد تم سے حاصل کرنا ہے۔ ورنہ وہ حقیقت میں ہمارا سہارا صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے، اس لیے جو شخص اس کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیتا ہے تو اسے کبھی بھی کسی بھی حالت میں بے سہارا ہونا نہیں پڑتا۔

اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مزہ اور بہار اس میں ہے کہ کہیں سمندر کا ساحل مل جائے اور پہاڑوں کا دامن نصیب ہو جائے اور میں دنیا کے تعلقات اور جہمیوں سے نکل کر اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آؤ اور گھر کے اسے پکار رہا ہوں اور میری آؤ کو سننے والا سوائے اکیلے اللہ کے اور کوئی نہ ہو۔ اس کے سہارے میری زندگی گزر رہی ہو، حقیقت میں یہ حال جب ہی ہوتا ہے جب دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے۔ اور دریائے محبت خداوندی جوش میں ہوتا ہے۔

جس کا ایک اثر یہ سامنے آتا ہے کہ اس دریا کی موجوں میں مسلسل غلغلی آتی رہتی ہے اور وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کیونکہ وہ معلوم جو ایسے دنوں کو عطا ہوتے ہیں ان کا دائرہ یکٹ رابطہ علم ذات کے فیضانِ علم کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ختم ہونے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور درحقیقت یہی علوم اور معارف ان حدیثوں کا مصداق ہے جن میں تقوے اور للہیت کی بنیاد پر دل سے علم و حکمت کے سرچشمے بننے کی بات فرمائی گئی ہے۔ اس لیے پھر ان علوم اور جذبات محبت کے سمندر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو اللہ والے دنیا میں آئے انہیں حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے علوم عطا ہوئے۔

کوئی کشتیِ فہم کا ہے نا خدا بھی
مری موجِ فہم بے سہارا نہیں ہے
یہ آخر اسی کا ہے جو آپ کا ہے
نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے

ان اشعار میں حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت کا دردم فہم عطا فرمایا اور اس کشتیِ محبت میں سوار فرما کر خود حق تعالیٰ مجھے لے کر چل رہے ہیں۔ میری خوشی ہو یا غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں اپنا کارساز اور مالک سمجھتا ہوں اور اپنے ہر معاملے کو انہی کو سونپ دیتا ہوں اور وہی میرے دردمحبت خداوندی کی کشتی کے ناخدا ہیں جس سمت مجھے لے کر چلتے ہیں وہی میرا مطلوب ہوتی ہے۔ یعنی میں اس دردمحبت میں مبتلا ہو کر حدود و شریعت اور

دار و سنت سے باہر نہیں ہوں بلکہ میرا اللہ میری کشتی کو لے کر چل رہا ہے اور جس کا ناخدا خود خدا تعالیٰ کی ذات ہو تو پھر کوئی غم اور فکر کی بات نہیں بلکہ اس کی موج غم کا سہارا حقیقی سہارا ہے جس کی برکت سے وہ ہلاک ہونے اور تباہ و برباد ہونے سے محفوظ رہے گا۔

اخیر میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ! جو آپ کے محبوبین اور عاشقین ہیں آپ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ میرے دل میں بھی انہی کی محبت ڈالی ہے اور جو آپ کے باقی اور فاسق و فاجر ہیں نہ میں ان سے دوستی رکھتا ہوں اور نہ دل میں انہیں اپنا سمجھتا ہوں۔ اس لیے جو آپ کے خاص بندے ہیں انہی سے مجھے تعلق اور انس ہے۔ اور یہی نشانی ہے کہ اختر پر آپ کا خاص فضل و کرم ہے کیونکہ دنیا میں کسی کے دل میں اللہ والوں سے محبت پیدا ہونا اس پر اللہ کے فضل خاص ہونے کی نشانی ہے۔ اور دنیا کے ضابطے سے بھی اس کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ہم جنس کو ہم جنس کی طرف میلان ہوا کرتا ہے تو جب کسی کا میلان اللہ والوں کی طرف ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ خود بھی اللہ والا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے ہر مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اے اللہ! جو آپ کا صحیح بندہ ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے اور جو آپ کا نہیں ہے ہم بھی اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔

جو سالک پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا

جو سالک پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا
کبھی وہ اسرار عرفانی نہیں ہوتا

جو ظلمت میں ہمیشہ بدعتوں کی فرق رہتا ہے
کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا

گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ارے تو پہ
وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا

جو جس کی چشم تر اور جس کی آہ نیم شب ظاہر
پھر اس کا درد اہل دل پہ پہناتی نہیں ہوتا

خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی آخر
وہ ربانی بھی کہلا کر کے ربانی نہیں ہوتا

مشکل الفاظ کے معنی: اسرار عرفانی: اللہ تعالیٰ کی پہچان کے راز۔ ظلمت: اندھیرا۔ اہل نظر: اللہ

والے۔ آہ نیم شب: آدھی رات کا رونا۔ ربانی: اللہ والا۔

شیخ کے سامنے فنا ہونے پر بقا نصیب ہوگی

جو سالک پیش مرشد و ہمتِ خانی نہیں ہوتا

کبھی وہ واقف اسرارِ حقانی نہیں ہوتا

مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مردِ حال شو

پیشِ مردِ کاملِ پامال شو

کہ کچھ دن کے لیے اپنے قال کو چھوڑ دو اور مردِ حال بن جاؤ اور کسی اللہ والے کے سامنے جا کے پامال ہو جاؤ۔ درحقیقت حضرت والا کا یہ شعر اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ سالک کو سلوک طے کرتے وقت میں اپنے شیخ اور مرشد و مصلح کے سامنے خود راہی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے کو اس طرح پیش کر دینا چاہیے جیسا کہ کپڑا و جوتی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو حقیقت میں ہی کہا جاتا ہے۔ اور اتباعِ کامل کا نام دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ جذبہ سالک میں نہ ہو تو اس کی اصلاح و تربیت تقریباً محال اور ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ شیخِ کامل جو راہِ سلوک کے مثبت اور منفی انداز کی چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے، کب کتنی غلطیوں میں پڑ جائے گا تو اسے کبھی بھی منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شیخ کے سامنے بات بات پر اپنی رائے نہیں لانی چاہیے بلکہ اپنے کو فنا کر دینا چاہیے۔ ورنہ کبھی بھی واقف اسرارِ حقانی نہیں ہو سکتا۔ بقول حضرت مولانا منصور رالحق صاحب۔

خود اپنی رائے پہ چلنے کو بیرونی نہیں کہتے

غلامیِ نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے

اس لیے امور تزکیہ اور بابِ اصلاح میں شیخ کی بات کو قبول کر کے اُس کی اتباع کرنی چاہیے اور اُس میں اشکات و اعتراضات کے ذریعے سے شبہات پیدا کر کے مکمل سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ورنہ سالک کو پورا نفع نہیں پہنچتا ہے اور وہ شیخ کے حقیقی فیلس سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ مدتِ طویل گزر جانے کے باوجود منزل مقصود نہ پانا ہے۔

اتباعِ شیخ کی حدود

یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخِ کامل کے سامنے فنا ہونے کی کچھ حدود ہیں، ہمیں اُن سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جس میں ایک جانب اُس کی نمایاں شانِ عظمت و احترام بھی برقرار رہے اور اس کی اتباع و پیروی بھی ہم نہ چھوڑ لیکن دوسری جانب شریعت کی حدود بھی محفوظ رہنی چاہئیں۔ اس بارے میں حضرت حکیم الامت

مجدد الملت قتلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب مکتوبات کما ات اشرفیہ سے نقل کرتا ہوں:

”شیخ کا اجتماع، طلاق و طاعت و تقویٰ و عتقاد میں ہے، نہ کثافات میں، نہ جمع مسائل میں نہ امور معاشیہ میں (مثلاً شیخ طالب سے کہے کہ تم اپنی کسی کارکن سے میرے لڑکے سے یا کسی اور سے کرو) صرف طریق تربیت، تفصیلات معروضہ جو جو دلائل اور مسائل میں ہے، ان کا تعلق تربیت و اصلاح باطنی سے ہے۔ وہ بھی اس وقت تک جب تک ان کا جو از مریہ و شیخ کے درمیان متعلق علیہ اور اختلاف ہو تو شیخ سے مذاکرہ کرنا تو خلاف طریق ہے اور اتقال امر خلاف شریعت ہے۔ ایسی صورت میں ادب جامع ثنائی اور بین یہ ہے کہ علماء سے استفسار کر کے یا اپنی تحقیق سے علم متعین کر کے شیخ کو اطلاع کرے کہ میں فلاں عمل کو جائز نہیں سمجھتا اور ہمارے سلسلہ میں اس قسم کی تعلیم سے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس پر اگر شیخ پرستی دینی حکم دے تو اس شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر وہ ترک کی ایازت دے تو یہ بھی اس کی متابعت ہے، یہ معنی ہیں اتباع کامل کے۔ یعنی جو مرض نفسانی اس نے تجویز کیا ہو یا جو لہذا میرا اس نے تجویز کی ہوں یا جو میں نے شروع کیا ہے، اس شروع ہونا شیخ و مرید میں متعلق علیہ جو تجویز کیا ہو، ان چیزوں میں اتباع کامل کرے۔ ذرا بھی اپنی رائے کو عمل سے لے کر باقی امور میں اتباع مراؤ نہیں۔“

اہم سوال اولہ اس کا جواب

چنانچہ ایک مرتبہ اختر نے حضرت والا کے سر سے منی قوم حضرت کے پاس کھڑے ہو کر اپنا سوال اور جواب دہرایا جس پر حضرت بہت خوش ہوئے اور وہ یہ تھا کہ حضرت قتلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارداع خلیفہ مسیحی عکایات اولیاء کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ سید احمد صاحب جس وقت شاد عبدالموجود کی خدمت میں رہتے تھے تو شاد صاحب نے ان کو قسطنطنیہ رابطہ بتلایا تو سید صاحب نے اس سے منع کر دیا اور عذر فرمایا۔ اس پر شاد صاحب نے فرمایا کہ

میں سجادہ نہیں کن گرت چر مغاں گوید

کہ سالک ب خبر نہ یزد زرا و رسم منزلہا

تو سید صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو ترک ہے، آپ کسی معصیت کا حکم دیں تو کروں گا یہ تو گوارا نہیں ہے۔ تو شاد صاحب نے یہ سن کر ان کو بین سے لگایا کہ اچھا! ہم تم کو طریق ولایت سے نسبت نہیں ہے۔ آگے حضرت قتلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معصیت میں اطاعت مقصود نہیں بلکہ اس کا امر ابون ہونا شرک سے مقصود ہے، بزرگوں کے کام کا عمل سمجھنا بڑا کام ہے۔ اسی کتاب میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ فلاں جگہ مولود شریف ہے تم چلتے ہو تو حضرت گنگوہی نے ساف الکار کر دیا کہ نہیں حضرت! میں تو نہیں جا سکتا ہوں۔ میں تو ہندوستان میں اس کو منع کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا

گناہوں اور بدعتوں سے بچئے

جو غفلت میں ہمیشہ بدعتوں کی فرق رہتا ہے
 کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا
 گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم اسے تو یہ
 وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا
 ہو جس کی چشم تر اور جس کی آہ نیم شب ظاہر
 پھر اس کا درد اہل دل پہ پہنائی نہیں ہوتا

اس کے بعد حضرت والا بدعتوں اور خلاف سنت چیزوں سے ابتناب کی تاکید فرما رہے ہیں کیونکہ بدعتوں میں فرق رہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کے انوارات و تجلیات قلب میں حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے بدعت سراسر غفلت ہی غفلت ہے جس کے متعلق علمائے اُمت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اُس کی غفلت و غمراست عام گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ بدعت دین میں نئی ایجاد ہے اور گویا بدعتی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ کا دعویٰ غلط اور خلاف حقیقت ہے، کیونکہ ابھی دین میں ان نئی ایجاد کردہ چیزوں کی بھی ضرورت تھی جن کو میں نے ایجاد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ بدعتی کو تو یہ کی توفیق جلد نہیں ہوتی۔ اُس کے بعد حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو ظالم گناہوں سے نہیں بچتا اگرچہ وہ کہنے ہی دینی اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہو، بظاہر کیسا ہی فضائل کا کام کرنے والا روحانی آدمی بنا ہوا ہو لیکن وہ صرف ظاہری طور پر روحانی ہوتا ہے ورنہ گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اُس کا دل اور اُس کی روح جہنم و سکون میں نہیں رہتی۔ اور وہ سب سے بڑا ماذہ پرست بن جاتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم اُس کے سینے میں عطا ہو جائے جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اُس کی آنکھیں تر رہنے لگیں اور وہ راتوں میں آدھ فغاں کرنی شروع کر دے تو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ اُس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مرکز بنا لیا ہے اور اُسے اہل دل کا تحفہ درودِ نصیب ہو چکا ہے۔ جس کو دیکھ کر اہل اللہ فوراً سمجھ لیتے اور جان جاتے ہیں، وہ پھر کسی پر دھکا چسپا نہیں رہتا۔

خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی آخرت
 وہ ربانی بھی کہا کر کے ربانی نہیں ہوتا

البتہ کتنا ہی درد و غم اور عشق و محبت خداوندی کا دعویٰ کرنے والا اور کیسی ہی آہیں بھرنے اور رونے والا اگر اُس کی زندگی خلاف نبوی ہونے کی صورت میں وہ حقیقی اللہ والا نہیں کہا سکتا۔ اور جو لوگ ربانی اور اللہ والے کہا کرتے

ہیں اُن میں خلافِ سنت عمل موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ یہ مضمون کی جگہ گزرا ہے کہ ربانی ہونے کی سب سے بڑی پہچان اور علامت و نشانی اتباعِ سنت ہی میں مختصر ہے جو چنانچہ بڑا قبیح سنت ہو و وادھائی بڑا اعدا ہے۔

مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آؤ محرابے

منا ہے خائف ہوں میں محبت کے ہیں سے خائف
دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے

خلافِ رام سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے
وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزائے

جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے
بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے

حسینوں کے اُجڑ جائیں گے جب بھرا پیے اک دن
بتا ناداں کہا جائے گا اپنے دل کو بھلانے

جو یاد آتی ہے ان کی دل میں کچھ اسکا بھی گلشن میں
مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آؤ محرابے

جو زہدِ عشق سے نا آشنا ہے پھر بھی وہ ناداں
نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے

کسی کی آؤ مظلومی سے وقتِ ظلم ڈرنا تھا
ہوئے ہیں خانہ آہاؤِ ظالم جس سے دیرانے

ستایا عمر بھی پوچھل نے شمعِ نبوت کو
مگر بدنام ہیں دونوں جہاں میں اس کے افسانے

کہاں تک ضبط ہے تابی کہاں تک پاسِ بدنامی
کیا مجبورِ اظہارِ بیباں پر خوفِ فردا نے

نہ کر حقیر اسے زہدِ خدا کے دروہندوں کی
مقامِ دروہ کو ہے خبر تو آہ کیا جانے

حقی ان کی ہوتی ہے عطا قلبِ شکستہ میں
کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا نے

نہیں سے زندگی میں جس کی کوئی داستانِ غم کی
وہ اہلِ غم کے قربِ محنت کی کو آہ کیا جانے

وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تھرے آخر
جو ظالمِ دردِ الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے

مشکل الفاظ کے معنی: حانقاہوں: درویشوں اور غلاموں کے رہنے کی جگہیں۔ مے خانے: شراب خانے۔ جام و بسمانی: اللہ تعالیٰ کی شرابِ محبت کے پیالے۔ مستانی: دیوانے۔ فرزانے: عقلمند۔ عارف: اللہ والے۔ قرب: نزدیکی۔ زاہد عشق: وہ عبادت گزار جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت سے خالی ہو۔ طمع نبوت: مردِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ افسانے: قصے۔ خوفِ فرود: آگے نکل۔ سودا گے: ملحقِ محبت نے۔ تبصوح: یہاں نہ اگہ نہ مراد ہے۔ بیگانے: نادان۔

سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے پینے سے خانے

ویا کرتا ہے باقی عاشقوں کو جام و پیالے

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خانقاہوں میں محبت کے سے خانے ہوتے ہیں جہاں وہ لوگ آیا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پینا چاہتے ہیں اور یہ شیخ و مصلح اور مرشدِ نبوی اُن کو جامِ محبتِ خداوندی پلاتا ہے اور اس طرح عاشقوں کو خانقاہوں میں جام و پینے سے لے جاتے ہیں۔

اس پر دل میں ایک بات آتی ہے کہ عرب کی سرزمین پر لوگ تصوف اور خانقاہ کے لفظ سے اظہارِ بیزارگی کرتے ہیں جس کی کچھ حقیقت پر مبنی وجوہات اور اسباب ہیں جو ماضی میں خانقاہوں کے ساتھ وابستہ تھے اور ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں صوفی ازم کے حاملین صوفی بھلانے والے، شریعت سے بالکل متصادم اک نظام کے قائل ہیں اور وہ اپنے رہنے کی جگہوں کو خانقاہوں سے تعبیر کرتے ہیں۔

تصوف ہی احسان و زہد، تزکیہ و اصلاح ہے

اس لیے اگر ایسے ملکوں میں رہنے والے اپنی اس تصوف اور سلوک کی اپن کو زہد و احسان، تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق اور اصلاحِ قلب جیسے الفاظ سے تعبیر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خانقاہوں کو دارالترکیہ والا احسان وغیرہ جیسے الفاظ سے تعبیر کریں تو تقریباً الی الفہم کے لیے انہی حقائق کی ترجمانی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں تزکیہ کی مکمل بنیاد ہی اتباعِ سنت و شریعت پر ہے اور اصلاحِ نفس اور تصفیہ اخلاق شریعت میں عینِ مطلوب ہے۔ اور ہمارے مشائخِ اہل حق سنت پر عمل کر کے اور اپنے متعلقین کو اُس کی تعلیم دے کر شرابِ محبتِ خداوندی پلاتے ہیں۔

خلافِ رام سنت جو بنا کرتے ہیں مستانی

وہ دیوانے بظاہر ہیں محکم اندر ہیں فرزانے

جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے

بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے

دل کو بہلائے گا؟ لہذا اُسے اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔

اُس کے بعد حضرت والا اپنے قلب کا ایک خاص حال ذکر فرما رہے ہیں جو کہ تمام اہل اللہ کا مشترک وصف ہے کہ اللہ والوں کا زیادہ دنیا کے رنگ و روغن اور گھشن و پارکوں میں یا خوبصورت مفلحوں اور بارونق مجلسوں میں دل نہیں لگتا، بلکہ اُن کا دل صرف اپنے مولیٰ کی یاد میں ہی صحیح طرح لگتا ہے اور انہیں اسی میں لطف آتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ کی یاد آتی ہے تو میں گھشن میں رہتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں اور پھر مجھے غلو تیس یاد آنے لگتی ہیں اور وہ آدھرا اور لب دریا اور کوہ امن میری نظروں میں گھومنے لگتا ہے کیونکہ اُس کی غلو تیس مجھے اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں۔

جو زیادہ شہر سے آتا ہے وہ بھی وہ انداز

نہیں سمجھتا ہے خود لکھ چکا ہے مجھ کو سمجھانے

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زاہد خشک ہے جس نے حرام آرزوؤں اور مضبوطی کا خون نہیں پیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی راہ سے وہ صحیح طور سے گزر کر دل میں اپنے مولا کو نہیں پاتا تو ایسا زاہد خشک اس آدھ وزاری کرنے والے اور اللہ کی محبت میں تڑپنے والے کو دیکھ کر سمجھانے کے لیے چلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے درد کا درما کر دوں گا جبکہ انہوں نے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس راہ کا درد و غم ہی بیماری کی دوا ہے۔

کسی کی آہ مظلومی سے دھتے ظلم فرماتا تھا

ہوئے ہیں خاندانِ آہِ ظالم جس کے دیوانے

ستارِ عمر بھر بوجھل نے شمعِ نبوت کو

مگر بدنام ہیں وہ توں جہاں میں اس کے ولسانے

حضرت والا نے ان دو شعروں میں یہ بات عرض کی ہے کسی اللہ والے پر ظلم کرنے سے یا اُس سے بدگمانی کر کے اُسے تکلیف پہنچانے سے ڈرنا چاہیے۔ ورنہ ایک تو مظلومِ ظالم کی آہ ظالم کو چہر کر رکھ دیتی ہے اور پھر وہ شخص جس نے نبی اور وارثینِ نبی کو ستایا ہو وہ کہاں چین اور سکون سے رہ سکتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ابو جہل نے شمعِ نبوت کو ستایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا و آخرت کی بدنامی اور ذلت اُس کا مقدمہ بنی۔

کہاں تک خطبے سے تلی کہاں تک پاس بدنامی

کیا مجبورِ انجیلِ بیاں ہے خوفِ فرہاں نے

نہ کر تحقیر اسے زیادہ اس کے درمندانوں کی

مقامِ دردِ دل کو بے خبر تو آدھ کیا چاہے

پھر حضرت ۱۰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی بے تابی و کہاں تک مٹا کر رہا ہوں اور ہڈی کے ار سے میں کہاں تک اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضمون کو بیان کرنے سے ڈک جاؤں، مجھے ضرور اس درجیت کو پہنچا کر دیتا ہے اور جاننا حرام محبتوں کے قصائدات اور حق تعالیٰ کی محبت کے موزنی لہجوں کے سامنے پیش کرنے ہیں کیونکہ ان میں حق اپنے میں ہی ہے نہ کہ مر جاؤں گا تو پھر بل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے اس عزائے نہ لوگوں سے کوئی بچایا۔ اس لیے میں سنانی کے ساتھ حروف معنیوں کو چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے کو انہوں سے سامنے پیش کرنا ہوں۔ اور اے (ابوہریرہ) آجھ دھبوں در ذرہ ذکر کی مجلسیں کر۔ عاقلہ تعالیٰ کی راہ کے علم اور صدمے اٹھانے والے اور امندان آفتخ مرید ہوں۔ تجھے یہ بت ہے۔ یہ درویش کو مقدم کر دیتا ہے جو نہ ہوں سے بچنے کا ٹھکانہ اٹھائے اور اپنی آرزوؤں کا خون نہ کرے تو وہ زاجہ ازاد ہو گا۔ ہے جو عبادت کرنا تو جتنا سے تین دن پر غم اٹھنے کی حقیقت وراثت کے تمام سے بے خبر ہے۔

بقدر حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر دل کو جبہ توڑ نہیں چکا اور اس کے پورے نصیب سوتے اور جاننا تو نہیں اور حرام آرزوؤں کا خون نہیں پیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی نقلی دل کو ملا نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جس کو توڑتا ہے اگر اسے اس قرب کے خزانہ شعلہ کی امید نہ ہو تو پھر وہ اپنے دل کو کیوں توڑے گا۔ اس لیے جو قرب شعلہ کیے ہوئے ہے اسی غم جو ملک کے ہونے ان کو مجبور کرے اور جس شخص نے اپنے غم نہیں اٹھائے اسے انہی غم کے قرب اور مقام کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ قرب عقلی اور متغی جواں غم اور درویش وصل ہے اس کا کام نہ ہوا مگر کہہ نہیں سکتے۔ آج وہ حقیقت پوری امت میں ایسی کئی پائی جاتی ہے۔ اور جو اس مقام کو پا لیتا ہے پھر اس کا کیا راز اللہ میں شکر ہو جاتا ہے۔

اسی کے لئے اس نے فرمایا ہے۔

وہی ہے جو اس نے فرمایا ہے۔

آخری شعر میں حضرت ۱۱ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے باخبر نہیں ہے اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے اپنی حرام آرزوؤں کے خون کے سمندر کے سمندر پہنچے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی امت میں رہ کر غم نہ لگائے اور یہ اللہ کی محبوب کی محبتوں میں آکر نہ ہوئے ہیں جو کہ اس کی راہ کے بہت فہمیں ہیں وہ مشتعل آٹھ سنے کے بعد اس میں ہوتا ہے تو یہ دلکشاں عاشقوں پر تھہرے اور تجھ میں کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ عالم خود در داغست ہے گالے نہ کرتے ہیں۔ مگر انہیں اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر بیان پر تھہرے اور تنقیدیں کرنا بند کر دیں۔

سمجھنا مت تغافل کیش ان لبھائے خنداں کو

سمجھنا مت تغافل کیش ان لب ہائے خنداں کو
کہ سینہ میں چھپائے اہل دل ہیں قلب گریاں کو

عنادل کا تقاضا ہے چلو سیر گلستاں کو
مگر آجیں ہماری یاد کرتی ہیں بیاباں کو

اسی سے پوچھ لیتے ہیں بتا راز جنوں کیا ہے؟
جو پا جاتے ہیں قسمت سے کسی بھی چاک داماں کو

بگڑتے حسن کا بغرافہ دیکھا حسینوں کا
علامت کرتے دیکھا عاشقی پر عشقِ ناداں کو

میں کرتا ہوں چمن میں یاد ان کو ہر نفسِ اے دل
مگر آجیں مری محبوب رہتی ہیں بیاباں کو

کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک ضبطِ بے تابانی
نہ کچھ اہل دنیا تم مرے دست و گریباں کو

جو طعنہ زن ہے اپنی بدگمانی سے اسے توبہ
وہ کیا جائے خدا کے عاشقوں کے دورِ پہاں کو

ہر فیضِ مرشدِ کامل جو نسبت کا ہوا حامل
تو باصد ساز و سامان دیکھا اس بے ساز و سامان کو

بھلا اللہ کسی عارف سے سنتا تھا کبھی آخر
خدا کی یاد میں اُف نعرہ آو بیاباں کو

مشکل الفاظ کے معنی: تغافل: غفلت میں پڑے ہوئے۔ لب ہالے خنداں: ہنسنے ہوئے ہونٹ۔ قلب: گریبان۔ رونا ہوا دل۔ عنادل: عنادِ بے حق اہل۔ رازِ جنوں: اللہ تعالیٰ کے دیوانہ بننے کا طریقہ۔ چاک داماں: اللہ تعالیٰ کے عاشق۔ دست: ہاتھ۔ طعنہ زن: طعنہ دینے والا۔

اللہ والوں کے ہٹے و مسکرائے کی حکمت

اللہ والوں کے ہٹے و مسکرائے کی حکمت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی نوع آدم میں مبعوث فرمایا کہ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے اور ان کی تعلیم و تربیت کے مواعے کو اعلان فرمادیا لیکن جتنے انبیاء نے سب انسان ہی بنا کر بھیجے گئے، کوئی فرشتہ انسانوں میں ہی ہمارک نہیں بھیجا۔ یہ اس کی اگرچہ بہت سی شکستیں پسپا لیکن جملہ ان کے ایک حکمت یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے ہاتھس ہوتا ہے اور مزاج و طبیعت سے واقف ہوتا ہے تو اس سے اس کو قرب ملتا اور انہیں باہم قریبی پیدا ہونے میں کوئی عجز و استعجاب اور شکست نہیں ہوتی۔ اور اس اعتبار سے ہم جنسِ انیم جنس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے۔ تو اسی پس منظر پر احقر یہ عرض کرتا ہے کہ جب اللہ واسے لوگ انسانوں میں رہتے ہوئے ہٹے ہیں اور ان کی تعلیم میں غشی غشی میں گزرتی ہیں تو ہر لوگ ان سے ہاتھس ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے قریب گتے ہیں جس کی بدولت سے فائدہ اور استفادہ آسان ہو جاتا ہے۔

اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ والوں کا حسنِ فطرت کیا ہے جس سے ان کے پاس آنے والوں کا دل بڑھتا ہے اور ان کو ہاتھس کرنے اور آجی محبت و التفات پیدا کرنے کی خاطر پروا کرتا ہے تاکہ پھر ان کو اور محبت سے آشنا کیا جائے۔ گو اس قسم کی باتیں اب ظاہر کو سمجھنے میں نہیں آتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کی غشی ایسی ہی اور غرض امتداد کے تحت ہوتی ہے اس لیے ان پر دوسری عظمت کا موجب نہیں ہوتی۔ اور جس محضرت دل کے یہاں جہاں جہاں کر چھوڑا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کو شخص کو گویں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عقل میں ”محضرت خولید صاحب کا“ نقد اور شعرو کر دو چکا ہے کہ ہمارے غشی کو فطرت کی وجہ سے مت سمجھنا زمین ہلنے کے وقت بھی اسی مسئلہ پر رہا ہے۔ اگرچہ یہ کسی کو انہیں کی خبر نہیں ہے۔

ہر وقت دل میں یادِ الہی نبی ﷺ کی سنت ہے

مہربان جانے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے بلکہ روایت میں ہے

”اللہ کی یاد میں ہر وقت رہتا تھا“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔

تو ظاہر ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کے ساتھ غشی غشی میں مشغول ہوتے تھے یا

ہی لیے تھیں۔ ان لوگوں سے یہ بات منقول ہے کہ وہ وضو توں اور نعلینوں میں بہ وقت روپا کرتے تھے تو یہ عیسائیوں کا عادیہ حال ہے۔ ہماری سیر کی ہے یہی وہاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اُسیہ و نمونہ ہے۔ اسی لیے جب حضرت خوجہ صاحب بیٹھے اور جیسے تھے وہی نے اعتراض کیا کہ یہ موصوفہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں شک ہے۔ اور زائد کیا ہے جو جس کو اس طریقہ سمجھ میں نہ آئے وہ کہیں اور چلا جائے۔ اور یہ بات تو عین فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس عیسائیوں کے ان لوگوں کو عقل کے سانچے میں پرکھنا اور جاننا چاہتے ہیں بلکہ میں ان لوگوں کا مذاق کرتی، جتا ہوں اور پھر یہ شعر پڑھتے تھے۔

فرمان سے بڑا ہو جانے نہیں اور

وہاں نہ بنو آئے ہیں آئے

میں نے اللہ دانوں کو سنا کر اور سنتے ہوئے دیکھ کر پہلے نہیں سمجھا یہ ہے کہ یہ فریب اور سٹرائٹ والے لوگ ہیں۔ یہ بڑا دک سے ہو سکتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب نسبت میں اللہ تعالیٰ تو ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں نسب پر اثر انداز نہیں ہوتیں اور اس دل اپنی صورت پر جو کر کے مخلوق کے درمیان اس کی تخلیق پیدا کرنے کی غرض سے اپنے کو متزل فرمایا کہ اس وجہ پر اُتار کر مٹی مخلوق کا مصلح کرتے ہیں۔ جہ میں اس کے برعکس یہ جہ ہوں کہ جو حقیقت میں اس میں نہیں ہوتی اور ان کی نسبت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوئی نہیں اپنی بڑی اور لوگوں میں جو سمجھ جائے گی فکر کی رازقی ہے اور اسی کو عقل میں لگے۔ جتے ہیں۔ ہم لوگوں سے سرحد کشا بندہ کر دیں اور نہ پھر وہ وہی رازقی کے چاکل نہیں رہیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے کئی نے اس کی نشانی دہائی ہے اس میں یہ لوگوں میں یہ لوگوں کی فہمیں اور صورتیں اور صورتیں پانے کی فکر میں رہتے ہیں اور منکرانہ انداز سے رہنے کو عیب اور خوف ڈالنے کی ضرورت کی خاطر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔

چند محرفات و محبت کے مضامین

﴿سورۃ النور﴾ ﴿آیت ۱۰﴾ ﴿مکہ﴾ ﴿جلد دوم﴾ ﴿صفحہ ۱۰﴾

﴿سورۃ النور﴾ ﴿آیت ۱۰﴾ ﴿مکہ﴾ ﴿جلد دوم﴾ ﴿صفحہ ۱۰﴾

ہمارے اور ان لوگوں کے مابین محبت میں اہم مقام ہے جو ہم بہار آتی، دیکھیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ گستاخ جب خزان آئے گی تو پھر پھر پھر رہے گا اور اس کی سیر دیکھ کر ان میں سرایت کرتی تو پھر جن کو ہوا کر کے نہیں دلاتی رہیں۔ اس لیے مہربان ہیں وہ لوگ جن کو آویزاں ہے اس سے نہیں ہے اور وہ جو باغیچہ میں سو کر نور صحران میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا پٹا اپنے سینے میں لگائے رہتے ہیں اور اسی میں محاورہ رہتے ہیں۔ غلام اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے

جہانگیر و جہاندار و جہانبان و جہاں آراء

اہل اللہ کبھی بھی گھستا لوں اور پارکوں کے دلدادہ نہیں ہوتے ہیں اور نہ انہیں سمندری نظاروں سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں دنیا کے جھمیلے گھرے ہوئے ہوں یا اللہ کی محصیت و نافرمانی ہو رہی ہو تو یہ لوگ وہاں سے دور رہتے ہیں۔ وہ یوریا اور چٹائی جہاں چند اللہ کے درویش اللہ کا نام لے رہے ہوں وہ سلاطینوں کے محفلوں اور امیروں کے ہنگاموں سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ ہماری آہیں تو بیابان کو یاد کرتی ہیں۔

اسی سے پوچھ لیتے ہیں بتا راز جنوں کیا ہے؟

جو پا جانتے ہیں قسمت سے کسی بھی جانک دامن کو

جو لوگ کسی اللہ والے کو پا جاتے ہیں یہ ان کی بڑی خوش نصیبی کی علامت اور سعادت کی پہچان ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے راز جنوں کیا ہے؟ اور دیوانگی کی حقیقت کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے مٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور اس کو صحیح طور پر بتا سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے صرف عبادتیں تو کی ہوں لیکن کسی شے کا مل اللہ کے دیوانے کی صحبت نہ اٹھائی ہو تو اسے عابد و زاہد بننا تو آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ کا دیوانہ ہو جانا اور در و دل سے آشنا ہونا یہ دولت عطا نہیں ہوتی۔

بگڑتے حسن کا خرابیہ دیکھا ہے کبھی

ملا مت کرتے دیکھا عاشقی پہ عشق نادان کو

اس شعر میں حسن مجازی کی خرابی کو ایک خاص انداز سے ذکر کیا ہے کہ جب حسینوں کے چہروں کا خرابیہ بگڑتا ہے اور وہ سب رونق و چمک دمک جاتی رہتی ہے تو پھر یہ عاشق نادان اپنی عاشقی پر خود ملامت کناں ہوتا ہے کہ میں نے کہاں عشق لڑایا اور کس لحاظ سے میں اپنی محبت کا رخ پھیرا، کیونکہ وہی خوبصورت چہرے اب کانٹوں کی مہاڑیاں معلوم ہوتے ہیں۔

میں کرتا ہوں عین میں یاد ان کو بے غلظت

مگر آئینا مرے محبوب رکھتی ہیں جیباں کو

یہ شعر اس نظم کے دوسرے شعر ہی کی طرح ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگرچہ میں دنیا کے معاملات اور مسائل میں پڑ کر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہتا اور ہر سانس اسی کو یاد رکھتا ہوں۔ مگر جو لذت اور لطف صحرائوں اور بیابانوں کی آہوں میں خلوت و یکسوئی کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ یہاں میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ میری آہیں

بیابان کو محبوب رکھتی ہیں۔

**کہاں تک پائیں بدنامی کہاں تک ضبط ہے تابی
نہ پکڑو اہل دنیا تم مرے دست و گریباں کو**

اللہ تعالیٰ کی محبت کا راز جب اُس کا عاشق ظاہر کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اہل دنیا طرح طرح کے طعن و تفسیق کا نشانہ بناتے ہیں اور غاصتوں کی بارش کرتے ہیں۔ جیسا کہ رات دن اہل دین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ پھر بالخصوص وہ شخص جو عام دینداروں کی طرح نہیں بلکہ اُس کی دینداری دیوالگی میں داخل ہوئی ہوتی ہے اور وہ ظاہری بے سرو سامانی کے عالم میں رہنے کو اپنی زندگی کی ترجیح قرار دیتا ہے اور ہر وقت عالم میں چاک گریبان کی کے ساتھ اللہ کی محبت کے نعرے لگائے پھرتا ہے۔ اسی صورتحال کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ میں بدنامی کا پاس و لحاظ کہاں تک کروں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل میں جو ہے تابی اور بے پائی لگی ہوئی ہے اُسے کہاں تک چھپاؤں۔ اسے دنیا والو! تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میرے دست و گریبان پکڑ کر مجھے پکڑنے کی کوشش نہ کرو۔

اے اللہ! میں نے تجھ سے کیا ہے؟
اے اللہ! میں نے تجھ سے کیا ہے؟
اے اللہ! میں نے تجھ سے کیا ہے؟
اے اللہ! میں نے تجھ سے کیا ہے؟
اے اللہ! میں نے تجھ سے کیا ہے؟
اے اللہ! میں نے تجھ سے کیا ہے؟

آخری تینوں اشعار میں حضرت والا عرض فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والوں پر طعن و تفسیق کرتا ہے درحقیقت وہ خدا کے عاشقوں کے درد پہنچان سے واقف نہیں ہوتا اور اُسے اُن کے اندرون اور باطن میں گزرنے والے احوال و کوائف کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے وہ بدگمان رہ کر اُن پر طعن و زن رہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے مرشد کامل کے فیض سے نسبت مع اللہ حاصل ہوگئی تو اُس کے دل کا حال یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ سیکنگزوں ساز و سامانی کے عالم میں وہ بے ساز و سامان رہتا ہے۔ جیسا کہ اس شعر میں اسی حقیقت کی ترجمانی ہے۔

اے خدا گیا رابطہ ہے تجھ سے ان ادراج کو
بے ترے پائی نہیں جو چین باصد مال و زر
میں نے یہ دیکھا نہیں مٹا سکوں تیرے بغیر
گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر

اس لیے درحقیقت اللہ والے کائنات بحرِ دبرِ مل جانے کے باوجود سکون و اطمینان جب تک نہیں پاتے جب تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی یاد میں مست نہ ہوں اور اپنے مولا کے ذکر و یاد میں آؤ نہ کر رہے ہوں۔ اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ بڑا کیف و سرور کا عالم ہوتا تھا جب میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے شیخ کے نعرۂ آؤ بیابانی کو سنتا تھا اور یہ نعرۂ آؤ بیابانی حضرت والا کو ایک طویل مدت تک اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمہ اللہ سے سننے کا موقع ملا۔ جس کو احقر نے حضرت والا ہی کے ایک و منظر میں سنا اور حضرت کی مختلف کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ رات کا آخری حصہ ہوتا تھا جس میں میرے شیخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے قرآن کریم کے آٹھ آٹھ پاروں کی تلاوت کرتے اور بیچ بیچ میں آؤ نکالتے تھے اور یہ جملہ فرماتے تھے کہ یارب! مجھے معاف کر دینا، جسے سن کر یہ لگتا تھا کہ جس طرح انجن میں انیم بھر جانے کے بعد اسے باہر نکالی جاتی ہے کچھ اسی طرح حضرت والا کا قلب بھی محبت کی آگ اور گرمی سے بھر چکا ہے۔ اسی کو حضرت اسی طرح آہیں بھر بھر کر نکالتے تھے۔

جامِ قرب

تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی
ہاں نکلت آرزو کل بھی مقامِ قرب دیکھ
سرو فرشتی دل فروشتی جاں فروشتی سب سہمی
پی کے خون آرزو پھر کیف جامِ قرب دیکھ

زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہوگئی

عشق کی مشکل پہ فیضِ عشق آساں ہوگئی
عشق کی طاقت سے ہر طاقت پشیمان ہوگئی

زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہوگئی
غیر پر لیکن فدا ہوکر پریشاں ہوگئی

حسنِ فانی پہ فدا ہوکر ہو نواں ہوگئی
زندگانی آہ اس کی ننگِ حیاں ہوگئی

قدرتِ حق سے ہماری خاکِ انساں ہوگئی
دولتِ ایمان سے پھر لعلِ پردشاں ہوگئی

ان کے غم کے فیض سے ہم وقتِ شہاں ہوگئی
زندگی فکر و الم میں لٹکی ہواں ہوگئی

خار ہائے رنجِ ہجران سے جو کل رنجور تھی
مرشدِ کامل کے صدقہ گلِ ہداہاں ہوگئی

کیوں نہ ہو پھر زندگی اس کی پریشاں دوستو
جب وہ ناداں مالکِ زلفِ پریشاں ہوگئی

ذکر کی توفیق جس کو مل گئی شام و سحر
فخر میں بھی زندگی با ساز و ساماں ہوگئی

اہلِ دل سے دردِ دل جس دل کو اسے آخر ملا
ایسے دردِ دلشوں کی ہستی رشکِ سلطاں ہوگئی

مشکل الفاظ کے معنی: ننگِ حیاں: ہانوروں کو شرابینے والی۔ لعلِ بدخشاں: پردشاں افغانستان میں ایک جگہ ہے جہاں کے دلی اور جہاں ہر ہر شہر ہیں۔ شاداں: خوش۔ الم: تکلیف۔ رنجِ ہجران: دوری کے کاٹوں سے۔ رنجور: رنج میں ہونا۔ گلِ ہداہاں: دامن میں پھول ہونا۔ زلفِ پریشاں: حسیوں کے گڑے ہوئے بالوں کی طرف ہاتھ دھانا۔ رشکِ سلطان: جس پر بادشاہوں کو بھی رشک آئے۔

ایک دن خاکِ منقش نذر مدفن ہوگئی

نفس کے گندے نقاصوں سے جو ان بن ہوگئی
زودِ میری سنبھل و ریحان و سون ہوگئی

جب ہمارے آبِ وگی میں دردِ دل شامل ہوا
اُن کی ہر منزل ہمارے پیشِ دامن ہوگئی

کس قدر کلمتِ کدہ تھی اُٹھن اُن کے بغیر
اُن کے آتے ہی سراپا بزمِ روشن ہوگئی

ہم تو صحراؤں کو سمجھتے تھے کہ ویرانی ہے وہاں
ذکرِ حق کے فیض سے وہ رشکِ گلشن ہوگئی

نفسِ دشمن ہو گیا مغلوبِ اُن کی یاد سے
روٹ کی طاقت ہماری شیرِ افگن ہوگئی

جمعِ تہی بزمِ جہاں میں اہل دنیا کی حیات
فیضِ بزمِ عاشقان سے بزمِ گلشن ہوگئی

مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی
ایک دن خاکِ منقش نذر مدفن ہوگئی

جب سے اخترِ روشِ اغیار و بیگانہ ہوا
بزمِ اہل دل میں اس کی قدرِ احسن ہوگئی

مشکل الفاظ کے معنی: سوسن: خوشبوؤں اور پھولوں کے نام ہیں۔ پیشِ دامن: دامن میں ملتا ہوگی۔
ظلمتِ کدہ: اندر سے کانگہ۔ سراپا: مکمل مورچہ۔ مغلوب: قابو میں۔ شیوہ افگن: شیر کو بھارت دینے والا۔ تلخ: کڑوا۔
حیات: زندگی۔ عاشقان: اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے فیض سے۔ منقش: نقش و نگار بنی ہوئی مٹی۔ روکش: منہ پھیر لینے والا۔
اغیار: تیر کی بیٹی۔ بیگانہ: تیر۔ بزمِ اہل دل: اللہ والوں کی مجلس۔ قدرِ احسن: بہت اچھی قدر دہنا۔

گندے تقاضے بشری فطرت ہے

نفس کے گندے تقاضوں سے جو ان بن ہوئی
زورِ میری سنیل و ریحان و سوسن ہوئی
جب ہمارے آب و گل میں درِ دل شامل ہوا
ان کی ہر منزل ہمارے جیشِ دامن ہوئی

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے مزاج میں فطری طور پر گناہوں کے کرنے کا مادہ اور خواہش رکھی ہے۔ اس لیے جب بھی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو نفس کے گندے تقاضوں کے ساتھ ایک طرح سے ان بن اور لڑائی ہوتی ہے اور بڑی قوت و طاقت لگا کر اور دل پر زور اٹھا کر اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا پڑتا ہے ورنہ فطری طور پر طبیعت کا میلان گناہوں کی طرف رکھا گیا ہے۔ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس روایت سے سمجھا جاسکتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

«عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْحَيَّةَ قَالَ لَهَا خَلْقِي لِيُفْتِنَ بَنِي آدَمَ إِذْ هَبَ فَانْظُرِي إِلَيَّ فَذَهَبَ فَانْظُرِي إِلَيَّ مَا أَحَدٌ اللَّهُ لَا يَهْلِكُ عَلَيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا حَظَرٌ عَلَى قَلْبٍ يَنْسَرُ ثُمَّ حَمَّاهُ فَفَعَلَ أَنَّى رَبِّ وَعَزَّكَ لَا تَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا»

(صحیح، کتاب صفات القہار والحق والحد والحد)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ جنت کو دیکھنے کے لیے گئے تو آ کر یہ عرض کیا کہ یا اللہ! جو انسان بھی اس کو دیکھ لے گا وہ اس میں داخل ہونے کی تمنا کرے گا۔ اسی جنت میں داخل ہو جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ نے پھر اس جنت کو چاروں طرف ناگوار طبیعت چیزوں سے اور مشقت آمیز کاموں سے گھیر دیا تو پھر حضرت جبریل کو بھیجا تو حضرت جبریل نے آ کر دیکھا تو یہ عرض کیا کہ اے اللہ! اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اور جب جہنم کو پیدا کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھنے کے بعد یہ عرض کیا کہ یا اللہ! یہ تو ایسی جگہ ہے کہ اگر میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ مگر جب جہنم کو طبیعت کی لذیذ اور مزیدار چیزوں کے ذریعے چاروں طرف سے گھیر ڈالا اور پھر حضرت جبریل کو بھیجا تو آ کر عرض کیا کہ یا اللہ! اب ایسا لگتا ہے کہ سبھی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ بنی آدم کے نفس کی خواہشات و مرغوبات سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ اس لیے ان سے روکنا بڑے مجاہدے اور دشواری کے ساتھ ممکن ہوگا۔

اس حدیث کی روشنی میں اس شعر کا سمجھنا بالکل آسان ہے کہ جب بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا

قد رجا ریک اور علمت سے بھرے ہوئے تھے اور میرے دل کی انجمن اللہ تعالیٰ کے بغیر کس قدر خللت کدر تھی۔ جب اللہ تعالیٰ دل میں آئے تو اب پتہ چلا ہے کہ میرے دل کی بزم سراپا روشن ہو گئی ہے۔ اور اس محبت خداوندی کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق اور اس کی یاد کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جن صحراؤں کو ہم ویران سمجھتے تھے اللہ کے ذکر کے فیض سے وہ ورثہ بخش نکھڑا ہے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کی حضور مری حاصل ہونے اور اس کی رضا کے پالنے کے بعد انسان جس جگہ بھی ہے اس کو داخلی جنت عطا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی جنت اُس کے ساتھ چلتی ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک موقع پر اس طرح کی بات کہی تھی: ما یصلح فی اعدائی اللہ (تاریخ دعوت و عزیمت) کہ میرے انجمن میرا کیا ہوا نہیں گئے نہ وہ میری جنت کو چھین سکتے ہیں کیونکہ میری جنت میرے ساتھ ہوتی ہے، میں جہر بھی پاؤں وہ میرے ساتھ ہے اور وہ قلب کی جنت ہے۔ جیسا کہ اسی کی ترجمانی تائب صاحب نے اس شعر میں کی ہے۔

مولیٰ کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا

و کیا میں جنت کا مزہ اور جی پہنچے

اس لیے پھر اس کے لیے صحرا و بیابان بھی رنگ بخش ہو جاتے ہیں اور اسے وہاں بھی وہی جنت کا مزہ اور لطف آتا ہے جو کہ کسی بخش میں یا معد و محلات یا بقول میں رد کر کے عطا ہوتے ہیں۔

نفس و شہن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے

روح کی طاقت ہماری شیر اعلان ہو گئی

تجلی تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات

فیض بزم عاشقان سے بزم بخشش ہو گئی

ان اشعار میں حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت نفس و شہن کو مغلوب کرنے کے لیے اہم ترین علاج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت سے روح کو قوت و طاقت نصیب ہوتی ہے اور جب روح طاقتور ہوگی تو نفس کے بندے بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر میں بہت سے حضرات اسلام کے اس طریق کو آج زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ اتنا ذکر اللہ کر لیا جائے کہ گناہوں کے تقاضے بالکل مغلوب ہو جائیں اور پھر نفس کی چاہت اور اس کی تمنا پر بند نہ پڑے بلکہ اللہ کے حکم پر چلنا اُس کے لیے آسان ہو جائے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفس و شہن مغلوب تو ہو سکتا ہے لیکن بالکل مردہ نہیں ہو سکتا۔ بقول حضرت خواجہ صاحب۔

نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو

تو ایوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے

قلب مضطرب

وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب مضطرب تھا
فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا
تمام عمر تڑپنے کی قحی جو کہ اس میں
نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و لہو اس میں
میں درد و غم سے مجرا اک سینہ لایا ہوں
ترے حضور میں اک آب گینہ لایا ہوں
تری رضا کا ہے بس شوق و جنتہ اس میں
مری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں

مشکل الفاظ کے معنی: قلب مضطرب: بے یکن وال۔ ماہ و اختر: چاند اور ستارے جیسا کہ: خود: حالت۔ گھینہ: کنورا چال کا اس۔ جسم مستحضر: ممکن۔

سکون دل

اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا
خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں
سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر
اگر پیروں کے مانند ہوتا یہ سکون دل
بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل
بچو گندے عمل سے اُمردوں سے دور ہو جاؤ
نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا
میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر

مشکل الفاظ کے معنی: سرکش: شہی۔ اہل تقویٰ: اللہ والے۔ ہلدی: اظہر۔ اُمردوں: دوزخ کے جن
کی داڑھی موٹھیں نہ آتی ہوں اور ان کی طرف سے خلی میدان ہوتا ہو یا داڑھی موٹھیں آنے کے باوجود خلی میدان ہونا۔ فعل: حمل۔ جذب
کثر: اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہونا اور اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے کرم ہونا۔ صمد: آواز۔

جسمانی بیماری کی طرح روحانی بیماری کا ہسپتال

اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا

بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کام جو اس وقت آپ کو سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے سکون دل اور اس کی مناسبت سے ایک بات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختر ایک مرتبہ اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا تو ایک استاد سے ملنے کیلئے آگیا تو انہوں نے مجھ سے بڑے اہانتانہ انداز سے حضرت والا کا ذکر کیا اور یوں فرمایا کہ اے میں موریشس سے آ رہا ہوں اور وہاں میں نے ایک بزرگ کا عجیب و غریب محبت خداوندی پر مشتمل کام پڑھا کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ بزرگ پاکستان میں ہیں اور ان کا نام مولانا حکیم اختر صاحب ہے اور ان کا کام یہ ہے اور اس نظم کے اشعار دکھائے۔ تو اس پر اختر نے عرض کیا کہ الحمد للہ جانتا ہوں اور حضرت کی بار بار زیارت بھی کرتا رہتا ہوں اور اصلاحی تعلقی بھی حضرت کے ساتھ ہے تو اس وقت یہی کام آپ کے سامنے پیش ہے۔

بعنوان سکون دل حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے اسی طرح اس کا دل اور روح بھی بیمار ہوتی ہے اور جس طرح جسم کی بیماریوں کے لیے علاج و معالجہ کی ضرورت ہے اسی طرح روح کی بیماریوں کے لیے اس کے علانی کی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ حضرت والا نے اس موضوع پر باقاعدہ ایک مکمل کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا عنوان ہے ”روح کی بیماریاں اور ان کا علاج“

اور یاد رکھئے کہ جسم کی بیماری جسم کے فنا و ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر روح کے ساتھ لگے ہوئے امراض سب قبر و حشر و نشر کے وقت تک ساتھ ہوں گے چونکہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن بدی ہے یعنی اب جبکہ وہ پیدا ہو چکا ہے تو اب کبھی ختم نہ ہوگا۔ صرف اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے گا اور نوح حیات بدل جائے گی لیکن کلی طور پر معدوم اور ختم نہ ہوگا اس لیے جسم کی بیماری کے مقابلہ میں روح کی بیماری غمزدہ و اہم اور ضروری ہے اور ان کا ازالہ موت سے قبل ہی ممکن ہے اب جو آدمی اپنے قلب و روح کو حُرکی و جھٹکی اور امراض سے صاف ستھرا قلب سلیم اور پاکیزہ بنانا چاہتا ہو تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے کبھی ڈاکٹر مرلیض سے یہ کہتا ہے کہ تجھے ہسپتال میں بھرتی ہونا پڑے گا اسی طرح اللہ والے کبھی آدمی کی حالت دیکھ کر اس سے کہتے ہیں کہ تجھے یہاں خانقاہ کے ماحول میں چلہ دو چلے متن چلہ حسب حالت لگانے پڑیں گے تاکہ بد پر بیڑی سے حفاظت رہے اور یوں مرلیض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ایک ہی سفر میں صاحب نسبت، ولی اللہ اور اجازت یافتہ بزرگ بکھر جاتا ہے۔

تو حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تمہارے جسمانی امراض کے لیے تو جسمانی

گوہاں باپ کے علاج کمرانے کی طرف اور شفا، کوڈا کمر کے علاج کی طرف منسوب کرنا یہ دین کے خلاف نہیں بلکہ سبب کے درجہ میں یہ چیزیں ہیں۔

مال و دولت اہل دنیا کے لیے زحمت ہے خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا

حضرت والا فرماتے ہیں کہ مال و دولت کو جو لوگ سب کچھ سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ بی ان کا مطلوب و مقصود حیات ہو اور اسکو پانے سے ان کو چین و شکن حاصل ہو جائے گا کرات و دن اس کی جھین و دھیان اور اسی کی فکر ہے نہ نمازوں کی نہ واد اور نہ دین پر چلنے کی پابندی اور نہ بزرگوں سے ملنے کا وقت نہ دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے پاس فرصت ہے تو ایسی لوگوں کے لیے درحقیقت یہ مال و دولت ان کی خودکشی کے مانند ہے۔ ہاں یہی مال اگر حلال و صحیح طریق سے کمایا جائے اور کمائی میں شرعی حدود و احکام کی رعایت رکھی جائے اور گناہوں پالٹھ و سب سے مکمل حفاظت کی جائے اور غمخو توں کو گھروں سے باہر نہ نکالا جائے، ان کو بے پروائی کے ساتھ دکانوں، قینٹریوں اور آفسوں کی نذر نہ کیا جائے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے دولت جمع کرنے کی ہوس نہ ہو اور پھر دولت کے حصول کے بعد اس کے جو حقوق ہیں وہ سب ادا کئے جا رہے ہوں تو پھر یہ مال بہت اچھی چیز ہے پھر اس سے انسان اپنی آخرت بھی نالینا ہے اور دنیا بھی ہالینا ہے جیسے کہ دوسرے مقامات پر یہ مضمون لکھا جا چکا ہے۔

چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام بڑے بڑے جہازتے اور بڑا روں ہزاروں اونوں پر ان کا مال تجارت لدا کرتا تھا مگر یہ دنیا ان کے دلوں سے باہر تھی دلوں کے اندر تعجبی۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو واد دی جاتی کہ تم ملی الجیوا، آؤ اپنی جانوں کی بازی لگاؤ تو پھر وہ فوراً میدان میں اتر جاتے تھے رنرو و تھوک کے موقع پر ایسا ہی کچھ ہوا اور صحابہ بلا ورنے اللہ کی راہ میں اگلے بڑے حالانکہ وہ ان کے حصول، معاش کا وقت تھا مگر کوئی پروا نہ کی، لیکن جب، بیاد میں آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی زندگی سے خود نکالے آ جاتا ہے کہ کثرت سے واقعات سنے جاتے ہیں کہ خودکشی کر لی ہے آپ غور کریں کہ امریکہ میں خودکشی کی تعداد دنیا بھر سے زیادہ ہے حالانکہ وہ کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے دینک تبلیغیں بھرے ہوتے ہیں اس کے باوجود خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

مال و دولت اللہ والوں کے لیے نعمت ہے

سکون دل آتا ہے قلب سے اہل تقویٰ پر

ہر نعمت خدا سائنس دان پھر کیسے پا جاتا ہے

حضرت والا فرماتے ہیں کہ دوسری جانب اللہ والے ہیں کہ جن کو حق تعالیٰ نے ظہیمان قلب اور چین و سکون عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ فخر و فائقہ میں بھی مست رہتے ہیں اور ہر وقت فرحان و خنداں نظر آتے ہیں اور ان کا حال دیکھ کر اور ان کے قریب رہ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بادشاہ و لوگ بھی اتنے مطمئن اور بے فکر نظر نہیں آتے کیونکہ وہ زبان حال یہ کہتے ہوئے ہوتے ہیں۔

بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیبت مسلسل دیکھا ہے

جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے

جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اشل دیکھا ہے

جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اہل دیکھا ہے

تو کھانا ایسے اللہ کے دیوانوں نے خود بھی کالیا کھیرا کہ جن کی سوچ و فکر یہ ہو کہ ہمارا ہر حال خود آیا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے اور وہ ہمارا رہ ہے جو ہم کو حکیم ہے ہم کو حکم ہے ہم کو چوں و چہ کا کیا حق اور سب تقسیم ہے تو ضرور اس حالت میں ہمارے لیے کوئی خیر اور نفع مقدر ہے اس لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت و نعمت اللہ والا دنیا اور اللہ کی دوستی و ولایت اور اپنے اللہ کی ہر وقت پہچان ہے جس کے لیے ہم اہل مکمل عین ہوئے ہیں۔

اگر ہم غور کریں تو پوری دنیا کے انسانوں میں اتنی بات قدر مشترک نظر آئے گی کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں سکون و عافیت کے ساتھ زندگی گزارے اور وہ پریشانیوں الجھنوں اور ٹینشن و ڈی پریژن (Tention and deperation) سے محفوظ رہے تو یہ کہنا ٹھانڈا ہوگا کہ دنیا کے ہر باشعور انسان کا اصل مقصد اپنی شب و روز کی تمام کاوشوں اور محنتوں سے یہ ہے کہ اسے ایک پرسکون زندگی نصیب ہو تو گویا یہ سکون ایسی دولت ہے کہ کبھی انظر نہیں ڈالنا ہے اور عالمی مطلوب ہے

سکون کیسے حاصل ہو مثبت و منفی پہلوؤں کی روشنی میں

لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح اہل دنیا اسے حاصل کرے پر گئے ہیں وہ اسے اس طرح سے حاصل کر پا رہے ہیں اور کیا ان کو اپنی اس سعی و کوشش میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں؟ اس کی کیا وجوہات و اسباب ہو سکتے ہیں اس پر بڑی تنقید کی سے غور کرنا چاہیے اگر آپ نے اس کی وجوہات کا پتہ لگایا تو آپ نے ایک ہی تحقیق و ریسرچ (Research) کی ہے جس کی دنیا بھر میں ڈیمانڈ (Demand) ہے تو آپ اس کو پھر

پرے عالم میں پہلی (Supra) کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے آپ کے اس ماں کی قدر و قیمت ہوگی اور آپ خود
 خود ہر عام دنیا میں سے اور ساری دنیا آپ کی اور آپ کی اس رہے (تحقیق) ان قدر سے کہ آپ کی ایک کتاب سے
 ذریعہ ان کا اپنا متعدد حاصل ہوا نظر سے کہ تو اپنے ان سب پر خود ان میں ان ان ابواب کا کاروبار میں کہ ان کی
 وجہ سے انسان اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ خود حقیقت "آپ ہر وہ ہیں تو یہ معلوم ہو گا کہ بعض حضرات تو
 مال و دولت کی بہت سے اور کثرت کو سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ خوب زیادہ سے زیادہ مال جائے تو سکون یا آرام حاصل
 ہوگا کیونکہ پھر خوشی و آرام کی جگہ چڑی رہے گا تو کیا یہ ممکن ہے۔ ہر صحت کی تحقیق اور ہر شے کا حقیقی وجہ نہ
 مکانات اور آرام و راحت کے حقیقی فوائد کے مساوی یا مساوی نہیں ہوتے ہیں ان کے اور مختلف قسم کی کھانے پینے
 کی چیزیں اور خوشیاں انداز کے پچھوں سے جہاں وہ کاروبار اور ہر طرح کی راحت و آسائش سے مجرے ہوئے
 سائنس والی کا۔ ان کا ذہنی یا نتیجہ ہاں ہے۔

نویس یہ خدا کی شے و راحت کا وہ دولت کی کثرت سے بہت سے پر قرا رہے ہیں۔
 دوسرے جو لوگ وہاں پر انہوں نے متعدد کی تحصیل کے لیے وہی وجہ ہیں اور متعدد کی تحصیل و تہذیب
 سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں خدا کی کثرت و قدرت ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر ایک وقت سے
 دیکھتے ہیں اور ہر شخص احترام سے ملتا ہے اور جو کچھ میں ہوں اس آواز اور کلام و تہذیب ان کو پوری ہر وجہ
 سے نہ سحر کے لاتے ہیں اور اس طرح ان کی سوچ مکمل طریق ہوئی سکون کو رہتے ہیں۔

اس دوسرے طبقہ میں ایک تعداد ایسے بھی تو ہوں گی ہے کہ جو ان کی ذہنی و فطرت کے حال میں غرور
 آپ ہمہ متبر اور ہر ایک و جان و تدبیر میں تفصیل اور ذہنی قدرت کے ذریعہ اپنے تمام دھرم و تہذیب کی فکر میں
 رہتے ہیں کہ جس سے ہر طرف ان کی قدرت و قدرت کے ذریعہ ہر ایک کلمہ و کلمہ ان کے دل میں ہر طرح
 طرح میں کھینچ رہا ہے کہ ہم یہی مزید ہر اور ہر کلمہ کی ذہنی و فطرت کے ذریعہ ہر ایک طرح کے کاموں
 میں آئے آئے نظر آتے ہیں کہ ان میں کھینچ رہا ہے ان کا کام پہنچے اور لوگ ان میں ہر ایک کلمہ و کلمہ ان کے
 پہنچے اور ان کی سوچ اور ذہنیت میں لکھن و حقیقت ان دنیا میں پہنچے انہوں میں سب اپنی ایک ایک ذہنیت اور
 فکر و سوچ رکھتے ہیں۔ ان میں کیا حق و راستہ ہے؟ ان میں ہم میں ہر ایک کی ذہنی و فطرت میں ایک کلمہ و کلمہ ان کے
 مانع اور کلمہ کی جگہ ہے اور کیا کلام۔

صاحب ان اسلام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو ہر ایک عقل کی چیزوں سے یعنی قلب
 سے ہے یہ قابل کے کلمہ ہر ایک۔ ان راحت سے ہے؟
 انہوں نے ان کلمہ کی سبب راحت کے ساتھ راحت کا ہر ایک کلمہ ہر ایک ہے؟

لطف دنیا کے ہیں گے دن گے لیے
کھو نہ جنت کے مزے ان گے لیے
یہ کیا تو نے اے دل پھر سمجھ
تو نے ناداں گل دیے جھکے لیے

اس لیے احقر عرض کرتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، صحیح راستہ وہی ہے کہ تقویٰ حاصل کرو تو پھر یہ مال کما، بھی باعث سکون ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحابہ اس کی واضح مثال ہیں کیونکہ وہ مال کو صرف ضرورت سمجھتے تھے مقصد نہیں تو اس سے اتنا ہی لگاؤ اور تعلق رکھتے تھے کہ جو اس کے لائق ہو اور اسے دل سے بہت دور رکھتے تھے اور یہی صحابہ کرام کی کامیابی کا راز اور ان کی دنیوی و اخروی مشکلات و مصائب سے نجات کی ضمانت تھی۔ نہ تو وہ کماتے وقت اس سے دل لگاتے تھے جس کی دلیل کہ اس کے کمانے میں کسی معصیت و نافرمانی کے راستہ کو اختیار نہیں فرماتے تھے اور نہ کمانے کے بعد وہ ان کے دل میں ہوتا تھا کیونکہ تب بھی وہ اسے ان جنگلوں پر خرچ کرتے تھے کہ جہاں ان کو خدا تعالیٰ کا حکم ہو، اس کے سوا سے عمل طور پر ان کا مال محفوظ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ملنے ہی نفیس سے اور عمدہ سے عمدہ مال وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے اور اس کی ذرا پروا و فکر نہ کرتے تھے کہ آگے اپنی ضروریات کا کیا ہوگا؟ اور کیسے ہوگا؟

اگر پیڑوں کے مانند ہو جاؤ۔ یہ سکون دل
زمین میں کر کے بودگ اس کو ہر کام میں پاتا

اس شہر میں حضرت والا دامت برکاتہم نے وہی مضمون ذکر فرمایا ہے کہ اس سکون دل کا تعلق ظاہری اسباب سے نہیں ہے ورنہ آج کل سائنسدان جن میں کافر بھی ہیں یہ لوگ تحقیق و ریسرچ کر کے اس کو کبھی سے بھی نکال لاتے کیونکہ یہ لوگ مادی ترقی میں تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں مگر فنی و دماغی سکون سے بالکل محروم ہیں۔ اس لیے اس کے لیے ان کو مختلف ٹیکنیکس یعنی پڑتی ہیں اور کہاں کہاں کی سیر و تفریح کے لیے جا کر اپنا فم و بے چینی بھانے کی فکر ہوتی ہے۔

عشق بتاں نے کتنوں کو پاگل کر دیا

بہوں کے عشق سے دنیا میں ہر مائل ہوا پاگل
گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا

بتوں کی تعبیر حضرت والا محرم عورتوں اور انا مار دے ریش لڑکے جن کی ڈاڑھی نہ آئی ہو یا ڈاڑھی ہلکی ہلکی آگئی، مگر ان سے بات کرنے میں دل میں مزہ آتا ہے اور لطف محسوس ہوتا ہے اور نفیس کو دیکھ و سرور ملتا ہے، یہ سب بتوں سے مراد ہیں اور درحقیقت یہ تعبیر خود قرآن و حدیث میں ہے کیونکہ یہ ناجائز محبتیں سب خواہش پرستی ہے اور

(۳)۔ اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو:

﴿قُلْ لِلنَّاسِ عِبْرَةٌ مِمَّا نَصْرَفُ مِنْ الْأَشْوَاعِ وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ مِنْ ذَمِّ الْحَيْضِ﴾

(سورۃ النور: آیت ۳۰)

(۵)۔ شریعت نے عورت کی اذان اور اقامت اور اس کی امامت کو ممنوع قرار دیا۔

(۶)۔ عورت کا جہزی نماز میں جہرا پڑھنا ممنوع قرار دیا۔

(۷)۔ عورت کا حج میں آواز کے ساتھ لبیک کہنا ممنوع قرار دیا۔

(۸)۔ جوان عورت کا نام حرم مرد کو شخص سلام کرنا ناجائز قرار دیا۔

(۹)۔ اجنبیہ عورت سے بدن دہانے کو ممنوع قرار دیا گیا۔

(۱۰)۔ آمیزہ پانی میں جو اجنبیہ کا ٹکس پڑتا ہو اس کا دیکھنا ممنوع قرار دیا۔ اسی بنا پر عورت کے فوٹو کا دیکھنا اور بھی

ناجائز ہوگا کیونکہ پانی کے ٹکس سے فوٹو کا دیکھنا زیادہ باعث فتنہ ہے۔

(۱۱)۔ اجنبی عورت کے تذکرے کو بطور لذت ممنوع قرار دیا۔

(۱۲)۔ اجنبیہ عورت کے تصویر سے لذت لینے کو حرام قرار دیا۔

(۱۳)۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی ہی بیوی سے متعلق ہو اور تصویر کسی اجنبیہ کا کرے تو وہ بھی حرام ہے۔

(۱۴)۔ اجنبی مرد کے سامنے کا بچا، اولاد یا عورت کے لیے استعمال کرنا اگر بطور لذت ہو تو مکروہ ہے اور علیٰ ہذا

اس کا ٹکس بھی عورت کے سامنے کا بچا ہو اسکا نام مرد کے لیے مکروہ ہے۔

(۱۵)۔ اجنبیہ سے مصافحہ کرنا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا ممنوع قرار دیا۔ جیسے کیا شخص جاہل ہے عورتوں سے

دست بدست بیعت لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ عورتوں کو بیعت کیا جائے تو ان کی بیعت من و زائد الحجاب یعنی

ہاں پردہ ہوگی اور زبانی ہوگی، دست بدست نہ ہوگی۔

عشق مجازی سے حفاظت کے لیے اسلام میں احتیاط

اہل عقل اور اہل غیرت فوراً یمن کہہ رہے تھے اور عزت و ناموس کی حفاظت کا اس سے بڑھ کر اور کیا

ذریعہ ہو سکتا ہے جو شریعت نے بتلایا ہے۔ ہندوستان کی شرم و حیا و غیرت ضرب المثل تھی، ان دلدادگان تہذیب

جدید نے اپنے لکچروں سے اس پر پانی بھیر دیا۔ اَللّٰہُمَّ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاٰجِعُوْنَ۔

حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ مذکور ہے جس کا ایک جواہر پارہ یہ ہے:

”النساء حبالہ الشیطان“ یعنی عورتیں شیطان کا ایک جال ہے جس کے ذریعہ دو لوگوں کا شکار کرتا ہے، جہاں

میں پھنسا کر اس کی شہوت، برقی کا تماشا لوگوں کو دکھاتا ہے۔ (الحسن: ج ۲، ص ۷۷)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول انشِ وِراءَ الأَسَدِ وَلَا تَمْسُ وِراءَ المَرْءِ (شیر کے پیچھے چل لینا مگر کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا) یعنی شیر کے پیچھے چلنے میں اتنا خطرہ نہیں بتانا کہ عورت کے پیچھے چلنے میں خطرہ ہے اور انشِ حکماء کا قول ہے کہ اِنَّاكَ وَمُخَالَطَةُ النِّسَاءِ فَإِنَّ لَخَطَّاتِ الْمَرْءِ مِنْهُمُ وَلَفْظُهَا سَمٌ (انہیں اللہ جلد میں سے) یعنی عورتوں کے اختلاط سے اپنے آپ کو بچانا، عورت کی نظریک تیر ہے اور اس کی بات سم قاتل یعنی مکھیا ہے۔ (یہ لفظ بھی قرآن میں ہے ۳۳:۳۳)

پھر آگے چل کر حضرت مولانا اور یس کا نہ حلوی رحمۃ اللہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ ۳۳ پر مثنوی مولانا روم سے ابلیس کے جال عورت کے عنوان سے بڑے اچھے انداز سے اشعار مع التشریح نقل کرتے ہیں۔ احقر اس کا خلاصہ بدون فارسی اشعار پیش کرتا ہے تاکہ ہمارا مدعا واضح ہو کر ہر خدا ترس انسان کے لیے مفید رہے۔

ابلیس نے مختلف جالوں میں سے عورت کے جال کو پسند کیا

جب ابلیس لعین باہر کا خداوندی سے راندہ و درگاہیو تو قسم کھائی کہ:

﴿قَالَ لِعِزَّتِكَ لَا أُعْبِدُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

(یوسف: ۸۴، ۸۵)

یعنی قسم ہے تیری عزت اور جلال کی میں البتہ ضرور تم کو اور کروں گا اولاد ہم آدم کو اور ان کے بچے نے میں کوئی وقتہ لٹھا نہ رکھوں گا مگر تیرے خالص اور پیچیدہ اور بزرگیدہ بندوں کو میں صرف ان کو نہیں گا۔ بعد ازاں ابلیس لعین نے خدائے عادل سے یہ درخواست کی کہ مجھے انسان کا شکار کرنے کے لیے ایسا منصوبہ جال دکھا کرے کہ جس میں پھنسنے کے بعد وہ نکل نہ سکے۔ حق تعالیٰ شانہ نے شیطان کے سامنے مختلف جال پیش کیے۔ حق تعالیٰ نے سب سے پہلے شیطان کے سامنے سونے اور چاندی اور گھوڑوں کا گڈا جال کی صورت میں پیش کیا اور یہ چیزیں دکھا کر فرمایا کہ تو ان چیزوں کے ذریعہ سے لوگوں کو بھانسنے لگتا ہے کیونکہ لوگ بالطبع ان چیزوں کی طرف مائل ہیں، ان چیزوں کے ذریعہ انسان کا شکار کرنا اور جال میں پھنسانا آسان ہے۔ لہذا قال تعالیٰ:

﴿وَزَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرَاتِ﴾

(سورۃ النعیم: ۱۴)

شیطان نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہاں ایسے ہم وزر کا جال اپنا ہے، مگر تیری طرح تلخ اور ترشہ ہو گیا اور تیری سے ہونٹ لگا لیا۔

جب شیطان نے ہم وزر کے جال کو پسند نہ کیا تو حق تعالیٰ نے اس راندہ و درگاہ کے سامنے کانوں کے پیش بہا جواہرات کا جال پیش کیا اور جواہرات سامنے کر کے یہ فرمایا کہ اے لعین! یہ دوسرا جال ہے، جا اسے لے جا۔

شیطان نے کہا: اے نفعہ المعین! تجھ پرین دیا ہے اس سے بڑھ کر اور بہتر حال دیا ہے۔ ہم دونوں کی طرف
جو اہرات کا جاں بھی پورا مضبوط نہیں۔

بعد ازاں حق تعالیٰ نے اس کو چرب اور شیریں کھانے اور آتش شراب اور قیمتی ریشمین کپڑے اٹھائے
کہ اچھا اس حال کو لے لے۔ شیطان بولا: اے سوا! اس سے بڑھ کر جاں چاہتا ہوں تاکہ نبی آدم کا انکی مضبوط
رہی میں بالہ میں کدو اس کو نہ تو دشمن اور تو ذکر حیرے اور ترے کی طرف بند ہو سکوں۔

البتہ جو لوگ تیری شراب محبت سے مست ہیں اور وہ واقع میں مرد میدان ہیں، ان کے دل تیری محبت
سے لبریز ہیں وہ مردانہ وار تیری ان رسدوں اور بندھنوں کو تو توڑ پھینک دیں گے اور سونے اور چاندی اور دنیا کی
زیب و زینت کی طرف التفات نہ کریں گے۔ کھٹا قال تعالیٰ الا عبادک منہم المخلصین اور اہل دنیا
ان ہوا ہوس کے پسندوں میں پکھنٹیں گے ورنہ اس طرح تیری راہ کے جو انرا تار دوسرا سے جدا اور الگ ہو جائیں
گے۔ اس لیے میں مضبوط جاں چاہتا ہوں تاکہ مرد مہرروں سے جدا اور ممتاز نہ ہو جائیں۔

اس خداوند عالم! میں اس سے یہ کہہ کر جاں چاہتا ہوں کہ جو مردوں کو بھیجی یہ عاجز کرنے والا و کائنات کا
کوئی ہیلو و تھیر کا کرنے والا ہو سکے۔ حق تعالیٰ نے اس کے بعد شیطان کے سر سے ایک اور جاں بھیجی تاکہ وہ کہ شراب
اور چنگ و رہاب کا ستان اس کے سامنے بکھڑا۔ اس سالان کو کچھ شیطان آدھا بھنسا اور آدھا خوش ہوا اور پھر
مسکرایا اور سمجھا کہ باں یہ جاں پہلے جاؤں سے بہت ہے، اس سے کچھ کام چھنے کا، مگر اس حال سے شیطان آدھا
خوش ہوا اور پورا خوش نہیں ہوا، اس لیے آدھا مسکرایا اور سمجھا کہ یہ جاں بھی بھلا کہ وافد دوائی کے لیے کافی نہیں
ہے۔ اس لیے اس سے بڑھ کر جاں کی درخواست کی اور حق تعالیٰ سے اضلال لڑائی کی استدعا کی اور کہا کہ: یا قہر کی
مگر بڑی سے مگر وہ خداوند ہے، مجھے ہاتھ مل ہوا، دوسری دے دیا ہے قہر کو شک مجھ کو اس میں قدم نہیں اور قطبوں کی طرف
اس میں غرق ہو جائیں جس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیا کہ شک کر دیا اور سندر میں نرد سے
دو برس کا غم گزریں اور پانی کی طرف سے مست نہ آ گیا اور دیکھی گھروانی سے طہار ملنے ہوئے لگا۔ اسی طرح میرے
لیے بھی دے دیا ہے قہر کو شک کہ دوسری کو میرے زیر فرمان مل جائے کہ جو شک چاہوں اس کی گرد سے اڑا سکوں
اور اولا آدم کو ہلاک کر سکوں۔

موسیٰ علیہ السلام آپ کے اسم بانی کے مقہر تھے اور میں اسم افضل کا مظہر ہوں جس طرح آپ نے ان کی
تمام ہدایت کے لیے دیا ہے قہر کو شک کہ گئے گمراہوں کو فرق کیا اسی طرح میرے لیے تمام اعدائے کے لیے دے
قہر کو شک کہ نہ پہنچے اور دے دیا ہے قہر کو میرے لیے سحر نہ پہنچے تاکہ وہ اضلال عمل ہونے اور جس طرح موسیٰ علیہ
السلام سے ہدایت کا کام لیا اور اب مجھ سے ہدایت و گمراہی کا کام لیا ہو سکے۔

خاندانہ: شہزادہ ابراہیم علیہ السلام کے مقصد کا قتل لڑتے ہوئے جو غم اور غمناکی کا لحاظ سے دیکھ کر ہوا ہوگا۔

(واقعہ اعظم)

ابلیس نے کہا ہے پروردگار! کوئی ایسا حکم جان دیجئے کہ جس سے وہ مذہبی فخر ہو جائے اور میں اس کے مزہ میں اس کو کامیابی کی طرح فکادوں اور اپنے جان میں پھنساؤں کہ وہ میرا جان لیوا کھینچا پھر میں اور وہ اس سے میرے پیسے نکالیں اور بازاروں اور دکانوں میں ان کو بیچے لیے پھریں تاکہ دنیا ان کی شہرت دہی کا ٹوبہ تماشہ بن جائے۔ شیطان جب کسی چال میں بھی چور و خاش نہ ہو تو حق میں غلطی کے اخیر میں غور و فکر کا حسن و جمال اس کو دکھایا کہ جو مردوں کی عقل اور سیر کو نہ بھگتے، الا یہ اور غم کیا کہ اچھا یہ جان لے جاوے اس کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کرادے اور دے جائے فتنہ کی گمراہی سے گرد و غبار اڑا دے۔

جس قسم وقت عورتوں کے حسن و جمال کا حال شیطان کو دخل یا کیا تو انہیں کرنے لگا اور ناپاٹنے لگا اور چکھان بجانے لگا اور عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر کھوٹا یا کہ میں وہ دے دیا ہے کہ جس سے کوئی بھی مسلمان نہ گزریں گزرتا ہے اور لوگ اس سے پروردگار پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھے جس میں اپنی مروت و کثافتی کیا لوگوں کے چہرے سے کے لیے یہ بہترین چال ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ عورتوں کی آنکھیں اپنی پادشاہی سے محض و غرور پر خوار (پروردگار) ذلیل و خوار ہیں اور اس نے دیکھا کہ ان حسین و جمیل ولیروں کے رخسار کی کھنکھائی اور خوبی، دل کو جڑی کے مانند جوڑ کر تھوڑتی ہے۔ حریف جس کو بطور خود آگ میں ڈال کر جلاتے ہیں، یہ دیکھا کہ ان کا چہرہ اور دل اور اور اور انہیں کے، منہ و رخسار ایسے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب ہر ایک پر دوسے چمکتا ہے اور دیکھا کہ وہ قہر و قہر و قہر ایسا ہے جیسا کہ سر و زمین میں جو سمندر اور اور رخسار عقل یا زمین کی طرف سے، جب اس سے یہ دیکھا کہ وہ دیکھے تو عقل پر اور دیکھا کہ گمراہ کرنے اور دوسرے کا بہترین چال ہے۔

عورتوں کے ان کرشموں اور تازہ اور خوشیوں کو دیکھ کر یہ بے ایمانیت و حیرانہ اور دھوکہ دہی اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ مہلک چال پسند آئی کہ گمراہ کرنے اور بھانسنے کا اس سے بہترین کوئی اور نہ ملتا۔

ابراہیم علیہ السلام (جلد دوم)

ہمارے غلط فہمی اور سخت دھوکہ

میرے بھائیو! یہ سارا مضمون بہت ہی مفصل و مدلل اور مسلک اختیار کیا ہے لہذا اور مشتق جہان کی بنیادی کے فطرت اور چاروں ہونے کے موضوع پر تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان جو مسلمانوں کا ایک طبقہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس کو زبردستی اور جبر و جبر میں باقی سب کی بھڑکائی ضرورت نہیں ہے اور چاروں مومنوں نے اپنی طرف سے دین میں اتنی شدت و حق پیدا کر رکھی ہے، وہ نامحرم عورتوں سے کس

پر نیز مرنے کا ہے ابستہ مقامی سعودی ذبیحہ کو بہتر ہے۔

پھر اس کے علاوہ سوئی نظام بہت چاڑکی و ہوشیاری سے پوری دنیا میں عام کر کے حرام کی لعنت کے ساتھ ساتھ سود جیسے گند کی لعنت میں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، کہیں انشورنس اور میرے کے ذریعہ اور تھیں بیع و شراہ کی ایسی شکلیں کہ جو قطعاً شرعی طور پر باطل و فاسد ہوتی ہیں اور مختلف انواع و اقسام کے ذبیحہ اور ذبح ایچ دی کی جن میں حرام کو طائر شکاریا گیا اور مسلمان ان کا شائق اور کر ویدہ بن گیا۔

یہاں تک کہ اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آج سود عالم کے خلاف سے شاید ہی کوئی بچا ہوگا، جیسا کہ روایات میں قحط کوئی آتی ہے۔ اور اگر اس مذبح منسوط جان عورتوں کا جال ہے کہ جس کے ذریعہ سود و نساء کی نے مسلمانوں کے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو ایک دین و مذہب کا عادی بنا دیا ہے جس سے جس سمت میں زندگی کے جس شعبہ میں، کھوتو عورت بنی صورت نظر آئے گی اور اس طرح عورتوں کے اخلاقیات سے معاشرہ کا جو بگاڑ وجود میں آیا ہے وہ کسی سے چھپ نہیں ہے۔

کہاں وہ تعلیمات جو اسلام نے اپنے ہی دکاؤں کو عورتوں کے تقاضے سے عطا کی تھیں اور انہیں وہ صورت حال کہ آج مسلمان جس کا شکار ہو چکا ہے اور قرآن و حدیث کو مولوی غلامی بات کہہ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچنے کو کسی نے دی پروگرام، تقابلیں اور بدترین محسوس و عریضت سے ہمارا الزام لگے جو آج برسرِ فکر اور ہر آفس و دکان و کارخانوں کی زینت بن رہا ہے جبکہ ان میں صرف سوائے حرام مناظر خبیثہ اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر انہوں نے بظاہر دین و دین سے محبت رکھنے والا مسلمان بھی اس کا شکار ہے اور اسے اپنی سادگی اور بھولا پن کبھی ہونے ہے۔

تیسری چیز جس کے متعلق اس نے کہا کہ ہم چور سے خود پر کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ علماء کا حرام سے اور حرام کا علماء سے رابطہ توڑ دینا اور ان میں باہمی عداوت و نفرت پیدا کرنا، اس سلسلہ میں ہم نے بہت کوشش کی مگر اس سلسلہ میں ہم کو پوری کامیابی نہیں مل سکی۔ بالخصوص ہندو پاک کے مسلمانوں میں، ابھی تک علماء سے واسطہ ہے اور اس پر ہمارا دیرینہ حق عمل رہا ہے کہ آخر کیا اس وجہ سے ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکتے؟ وہ کیا وجوہات ہیں اور اعتراض کیا ہے کہ غالباً حضرت عیسیٰ السلام حضرت قمری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے بیانات میں کسی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ چونکہ ہندو پاک میں دین عوامی مضبوط سے زعم ہے نہ کہ حکومتی مضبوط ہے اس لیے وہاں یہ چیز کارگر نہ ہو سکی جبکہ اس کے بالفاظ الجہاد، تبلیغ، ایسیا، مصر وغیرہ میں چونکہ حکومتی سطح پر تھا اس لیے وہیں کا حال کیا ہے؟ کیا وہ چونکہ کرایہ شریعت انسانی وضع قطع والے آدمی کو صرف اس کے تمدن کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں اور اس کی چھان بین شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خود انہیں کو اس سے واسطہ پڑا ہے حتیٰ کہ ایک جگہ

السلام نسیم کا جواب دینے کے بجائے وہ سامنے جواب میں یہ لکھتا ہے کہ am not fundamentalist یعنی میں مذہب پرست آدمی نہیں ہوں کہ میں آپ کے سلام کا جواب دوں۔ اعزاز دے گا ہے کہ ایک مسلمان سے یہ توقع کہ وہ سلام کا جواب نہ دے اس سے زیادہ بے دردی کی نیابت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک بڑی سی وجہ وہ ہے کہ میں کونسا کہ قابل نے انہیں کا دور دور کر کے اور کچھ بڑا سی پرکھتا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کے تحریر اور مصالکین خاندانوں کے مدارس و کتب میں قرآن و حدیث پڑھنے والے بچے اور مسلمانوں کا وہ بھگدیش و غیرہ میں ان مدارس و کتب کا جو دار و مدار ہے۔ یہی بات ایک مقدمہ پر حضرت شیخ ابو الحسن علی Nadwi رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ فرمانی تھی اور خود شمس الدین احمد مکی نے اس میں بھی مدارس و کتب کی بنیاد دی ہے۔

ساتھ آئی حضرت آپ حضرات کو بہت شرم و سرخسہ اور خوشی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب کو جو سہارا اور قوت اللہ کے ساتھ جوڑ ہے، یہ سب برائی قسمت و مصیبت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔

بہرحال اس شعر کی تشریح میں مضمون ذرا طویل ہو گیا ہے اور جہ غوات، یہ ہے کہ صاحب شعر یعنی عارف ہند حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الدین محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ خاص ذوق اور دلچسپی کا موضوع ہے اور بقول حضرت والا کے آج کے دور میں اس میں اتنا کام بہت ہی محم و مشغول ہے۔

عشق کی تباہی کہ باپ غم سے چل رہا

پوری جتنو کا خلاصہ پیش کرتے ہوں کہ عشق مجازی کسی بھاری ہے کہ بڑھنے پڑھنے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ واقعی انسان پھل میں جاتا ہے اور وہی کی بڑھ چڑھت و سکنت پر کھوں کی طرح ہوئے لگتی ہے نہ اسے دنیا کا پتہ رہتا ہے نہ وہ نہ دہرائی کے کام کا رہتا ہے، کہنے ہی ایسے اچھے ٹکڑے لے کے رہنے والے اور ہر لحاظ سے فراغت و وسعت والے لوگ نہیں کوئی ان میں عشق کا یہ بھانپوڑے گھر کی ذات اور تباہی کا سبب بن گیا۔ چنانچہ ایک قصہ ہوا کہ ایک ٹرک کا کسی لڑکی پر عشق ہوا اور بلا اجازت والدین اور باا اطلاق والدین اس سے نکاح کر لیا اور پھر نکاح کے بعد والدین و اطراف علی تو والدہ تعالیٰ وہاں سے صدمہ و غم کے مارے چار پائی تہ لگ گئے اور وہ غم برداشت نہ ہو۔ کاکر پھر اچھے نہیں بلکہ اسی حالت میں مرض میں مبتلا ہوئے تیرہ روز یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح بیٹے کے اس مرض کے قیسے سے ایک باپ کو اس کا غم برداشت نہ ہونے کے سبب دل کا زور پڑا اور اسی وقت موت واقع ہوئی۔ اس لیے حضرت والا کا ارشاد گرامی کہ ان باتوں سے عشق میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، بالکل برحق ہے اور بہا طور پر درست ہے۔

دوستو! یہاں تک کہ ایک بات عرض کروں کہ یہ ساری کہانی اور ساری عشق مجازی ابتداء و نظر سے بنتی ہے

کہ نظر سے میان اور میان سے عشق اور بس پھر وہ ساری شیطانی حرکتیں صادر ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان سے جن کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔

قوم لوط پر سخت عذاب کی تفصیل

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿۱۶۰﴾ ﴿جَلَدِ ۱﴾ ﴿۱﴾

اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا

یہ شعر درحقیقت اس امر پر مبنی ہے کہ جس میں حق و باطل کے تقابل و تضاد کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں ذکر کردہ آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں حق و باطل کے تقابل و تضاد کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پران سے یہ گندھل سرزد ہونے کی صورت میں جو عذاب شدید نازل فرمایا تھا، یہ مضمون مذکور ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهُمْ عَالِيَةً فِئْتًا وَآتَيْنَاهُمْ فِي الْيَوْمِ ذُنُوبَهُمْ صُورًا فَسَوَّيْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمْ هُمْ كَاذِبُونَ﴾ ﴿۱۶۱﴾ ﴿جَلَدِ ۱﴾ ﴿۱﴾

ترجمہ: کہ جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ان بتوں کے دوبرکھ حصہ بنے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برساتے جن پر ہر ایک کے ہر مہ کی علامت لگی ہوئی تھی۔

یعنی بالفاظ دیگر ایسے آٹومیک سسٹم (Automatic system) کے میزائل (Missile) تھے کہ جو صرف اس کے جا کے گتے تھے جس کے نام کا میزائل ہوا کرتا تھا۔ روایات میں ہے کہ یہ چار بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہیں بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ ”مُؤْتَفِكَات“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرئیل امین نے اپنا پران سب شہروں کی زمین کے نیچے لے جا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا اور آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اودھسا کر کے پست دیا جو ان کے عملِ شعیث کے مناسب حال تھا۔

(مدارک القرآن جلد ۱۱ صفحہ ۱۵۵)

اور اسی گھنائونے اور گندے عمل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿۱۶۰﴾ ﴿جَلَدِ ۱﴾ ﴿۱﴾

یعنی بطور تمبیہ کے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔ نہ نا کے بارے

یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں دل کا قبلہ بدل جاتا ہے اور درحقیقت یہ ایک طرح کا عذابِ خداوندی ہے کہ پھر سے گھڑے حق میں بیٹھے اور پھر یہ کوشش بھی کی مگر دل جہی نصیب نہ ہوئی اور آج کل جو موبائل فون کی مصیبت چلی ہے اور طلباء کے پاس ہونے سے اس کے جن نقصانات کا روز بروز مشاہدہ ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے کہ سامنے قرآن وحدیث جیسے ادب واحترام کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور ادھر ان سے کھینا جارہا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ ہے حیاتی اور فطرتی اور ریاضت کے مناسخ، نیت گناہ کا عمل ہے اور پھر مزید اس پر قرآن وسنت کے ساتھ ہے ادبی اور گنتی ہے جو کہ علم کی برکات، فیضان سے محرومی کا سبب ہے جس کا آج کل بڑا مشاہدہ ہو رہا ہے۔

اس لیے حضرت دالافرماتے ہیں کہ اس گندے عمل سے بچو۔ اب یہ کہ کتنا بچو؟ اور کتنا دور ہو؟ تو حضرت تقانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قلمیاد کتابا و دونوں طرح سے بچو یعنی دل میں ان کی سوچ اور خیال بھی نہ لاؤ اور جسمانی طور پر بھی ان سے بعد اور دوری اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھنا ان سے باتیں کرنا ان کی طرف دیکھنا وغیرہ سب امور سے پرہیز کرو۔

حضرت یوسف علی نبیہ السلام کو جب اس نوع کے معاملے سے سابقہ اور واسطہ پڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ آئیے! قرآن کریم میں دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے:

﴿وَأَسْبَغَ الْيَابَ وَغَذَّتْ فَمِثْلُكُمْ ذُرِّ الْفَالِ سَبَدَهَا لَذَى الْيَابِ﴾

(سورۃ صافات: ۱۰)

جب اس عورت نے پھر وہی اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے جان بچا کر بھاگے اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے چلی اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازہ کی طرف دوڑے۔ ہمارے حضرت والادامت برجہ تعم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ کی جگہ ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے بلکہ وہاں سے فرار اختیار کرنے اور دور بھاگے۔ جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے حتیٰ کہ معارف القرآن میں یہ ہے کہ بعض تاریخی روایتوں میں مذکور ہے کہ دروازہ پر قفل لگا دیا گیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازہ پر پہنچے تو خود بخود یہ قفل کھل کر گر گیا اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگ کر اس کا ثبوت دیا۔ (معارف القرآن، جلد ۳، ص ۵۵)

جہاں تک بس میں ہوا اللہ کی طرف بھاگو

اس پر اختر کو ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ہے اور اس واقعہ کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس مقام پر یوں لکھا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ احکام

اور باقی گناہ جیسے بکری اٹھاتا ہے یعنی اس گناہ سے جو بچے گا تو ان شاء اللہ اس کے لیے دوسرے گناہوں سے بچتا بھی آسان ہو جائے گا۔

میرے دوستو! حضرت والا اس شعر میں اُمردوں سے بچنے اور گندے عمل سے دور ہونے کو فرماتے ہیں کیونکہ اس عمل سے بچنا جیسی ممکن ہوگا کہ ان اُمردوں سے مکمل طور پر بچو اور یہ جو بعض لوگ ان سے خدمت لیتے ہیں اور اپنے بدن دہاتے اور تہائی میں ملتے رہتے ہیں اور ان سے دلچسپ باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ تو اسے محض ایک جائز مہمانِ عمل سمجھ کر کرتے ہیں مگر درحقیقت یہ عمل بڑی ذلت و رسوائی تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت مجددِ قحانوی نورانہ مدظلہ و ایک مرتبہ اندر کمرہ میں تہائی میں تھے۔ حضرت کے کسی متعلق نے اندر ایک اُمرد کو کسی کام سے حضرت قحانوی کے پاس بھیج دیا تو حضرت قحانوی رحمہ اللہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر تشریف لے آئے اور وہاں جاہل کے عالم میں تھے اور اس پر متعلقین کو سخت تنبیہ فرمائی۔

اور تلمیس انہیں میں لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کے پاس بھوکا شیر چھوڑا جائے یا کنواری لڑکیاں چھوڑی جائیں تو اس سے بھی زیادہ مضر اور سخت خطرہ کسی اُمرد کا کسی عالم کے پاس ہوتا ہے۔

مولیٰ کے جذب کی صدا میں دل میں سنتا ہوں

نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا

اگر جذبِ کرم کی دل نہیں مولیٰ صدا پاتا

درحقیقت بندہ اس دنیا میں جو کچھ حاصل کرتا ہے اور اللہ کی معرفت و محبت کے امور جات بھی طے کرتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی شانِ جذب و اجتہاد کی کرم فرمائی ہوتی ہے۔ جس کو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یحبسہ الیہ من یشاء ویفدئ الیہ من یشاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے یعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جو شخص خدا کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ مشیت کے بعد اجتہاد ہوتا ہے اور اجتہاد یعنی توفیقِ ایمان کے بعد اگر انابت و اطاعت ہو تو اس پر قرب الہی و ثواب غیر متناہی مرتب ہوتا ہے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن، صفحہ ۶۹ پر تحریر کرتے ہیں کہ صراطِ مستقیم یعنی ہدایت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو اپنے دین اور صراطِ مستقیم کے لیے منتخب فرما کر اس کی فطرت و طبیعت ہی کو اس کے مطابق بنادے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام اور خاص اولیاء اللہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا انا اخلصنہم بحالصة ذکری الدار یعنی ہم نے ان کو ایک خاص کام کے لیے خالص کر دیا ہے جو آخرت کی فکر ہے اور خاص خاص انبیاء کے بارے میں قرآن نے مخلص مطلق الام ہونے کی تصریح فرمائی ہے

اختر کی داستان درو کا عجب عالم

میں تھک جاتا ہوں اپنی داستانِ درد سے اختر

گھر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے میرے سینے میں علوم و معارف کا سمندر بہہ رہا ہے اور میں اس کو بیان کرتا ہوں مگر زبان تھک جاتی ہے لیکن وہ علوم و معارف اور وہ میری داستانِ درد دل کا بیان ختم نہیں ہوتا ہے اور دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں ذہنیت فیضانِ ربانی ہو رہا ہو تو پھر یہ ایسے دریا کی طرح ہوتا ہے کہ جس کا ٹکٹھن (Concection) کسی سمندر کے ساتھ میں ہو تو پھر بظاہر اس کا پانی ختم کیسے ہوگا؟

تو یہ ایسے قلوب ہوتے ہیں کہ جن میں بمطوق حدیث شریف حق تعالیٰ حکمت و دانائی کی باتیں اور علوم و معارف کا خزانہ پیدا فرماتے ہیں اور پھر زبان کو وہ خاص گویائی کا انداز و طریقہ اور صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعہ وہ انسان دنیا کے معائب و فزایاں اور آخرت کے فضائل و ترجیحات کو بڑے مؤثر اور شیریں و احسن سے پیش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں باتیں اترتی چلی جاتی ہیں کیونکہ اللہ کی راہ کو جس فہم کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے اور محبتِ خداوندی میں جن کڑوے اور تلخ گھونٹوں کو اس نے چا ہوتا ہے تو پھر حق تعالیٰ اس کی داستانِ درد و غم کو لوگوں کے لیے ایسا شیریں بنا دیتے ہیں کہ حاضرین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری دنیا کا چین و سکون ایک طرف اور اللہ والوں کی مجلسوں میں اللہ کی عظمت اور محبت میں ہونے والے اللہ کے تذکروں کے اظہار و عز سے سب ایک طرف اور یہ کہنا غلط اور خلاف واقعہ نہ ہوگا کہ گویا یہ مجلسِ غم پر وف ہوا کرتی ہیں۔

اس شعر میں حضرت والا نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں بشری لٹا لٹے کے مطابق تھک جاتا ہوں مگر یہ داستانِ درد و محبت ایسی ہے کہ میں اس کو پورے طور پر بیان کیے بغیر رو نہیں سکتا ہوں۔ اور یہ وصف درحقیقت کمالِ ایمان کا ہے کیونکہ حدیث شریف کوئی ایک نہیں بلکہ ایک بڑا مجموعہ احادیث اس موضوع پر موجود ہے کہ انسان گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر دل سے تڑپ اٹھے اور اقول و جب اس کو منانے کا یہ ہے کہ اپنی قوت کا استعمال کر کے اس کو ختم کرے اور دوسرا وجہ کہ زبان سے اس کو بیان کرے اور سمجھائے اور اس کے مضر پہلوؤں سے آگاہ کرے اور یہ بتائے کہ گناہوں کو چھوڑنے سے کیا منافع دینیوے اور اخرویہ بندے کو حاصل ہوتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم دل سے اس کو نہا سمجھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

﴿أَمَّا رَأَى مِنْكُمْ مُكْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِالْإِيمَانِ﴾

وَاللَّهِ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

(بکر احسن)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بُرائی کو دیکھتے تو چاہیے کہ اسے اپنی قدرت و طاقت سے بدل دے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے بدل دے اور یہ ایمان کا سب سے گزر درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَيْسَ وَزَاءُ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبْلٌ خَوَّلَ كَمَا سِ اس کے بعد ایمان رانی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ اس لیے کم از کم ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بُرائی کو بُرائی سمجھے اور اپنے دل میں اُس کی قیامت و شعامت موجود پائے۔

جیسا کہ حضرت والا کے سارے موعظہ کا خلاصہ یہی ہے کہ معصیت و نافرمانی سے بچ جاؤ تو دنیا و آخرت کا سکون پا جاؤ گے۔ اور ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم مطلق مالک مطلق اور رب حقیقی ہیں وہ اگر چاہتے تو بس حکم فرماتے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، مگر اس رحیم و کریم اللہ نے انسان کے لیے صرف اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ گناہوں کے نقصانات اور طاعات کے فوائد وغیرہ اور طاعات و اجتناب کے اسباب و عوامل سب کچھ اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا واقعی عالم ہو گا تو وہ ہرگز گناہ کے قریب بھی نہیں جاسکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ واقعی علم ہو جو نور نبوت کو لیے ہوئے ہو ورنہ تو پھر ایسے علماء سارے جہان والوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سی احادیث میں یہ مضمون ہے۔

« عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَتَّقِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الْمَسْمَةَ وَلَا يَتَّقِي مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا رَسْمَهُ فَمَسَا جُلُوهُمْ عَادِيَةً وَهِيَ خِرَابٌ مِنَ الْفُجَاءِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مِنْ تَحْتِ أَدِيمِ السَّيْفِ، مِنْ عَذَابِهِمْ تَخْرُجُ الْقَسَّةُ وَفِيهِمْ نَعْوَةٌ »

« طَعِبَ الْإِيمَانُ لِلْسَّيْفِ » كَتَبَ تَقِيٍّ « يَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَتَّقِي مِنَ الْإِسْلَامِ »

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں اسلام میں محض نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی محض رسم و صورت باقی رہ جائے گی۔ اس وقت کے لوگوں کی مسجدیں یوں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے وہ ویران ہوں گی، اُن کے علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے سارے انسانوں سے بدتر ہوں گے، انہی کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔

شام: عدد میں بعض اہل دین کی تصاویر کیجئے

آپ کے چہروں پہ شربت روح افزا کا لبو
گرد ہا ہے صرف نوٹو ہی میں سب کو سرخرو
اپنے خالق سے یہ غفلت کر کے میرے دوستو
قبل توبہ گر مرے ہونا پڑے گا زرد رو
عاشی عزت صدائے جاو گو ہے کو بہ کو
پُرخطر ہوگا مگر محشر میں ایسا سرخرو
عظمت قرآن کا صدق سن لو حفاظ کرام

مانہکم عہد کے فرمان پر تم فانیہوا

مشکل الفاظ کے معنی: سرخرو: کامیاب۔ زرد رو: پیچھے رہنا۔ صدائے جاو: شہادت کی آواز۔
کو بہ کو: ہرگز۔ مانہکم عہد: اس چیز سے تمہیں روکا جاتا ہے (یعنی نداد)۔ فانیہوا: ہمیں تم ہار رہو۔

وہ شور عند لب نہ تھا باغیاں نہ تھا

جو گلستاں تھا آدھرا گلستاں نہ تھا
جو زد میں تھا خزاں کی مرا آشیان نہ تھا
جو غم ملا تھا مجھ کو غم جاوداں نہ تھا
جو جاں جاں تھا کل، وہی اب جاں جاں نہ تھا
اُجڑا ہے اس طرح چمنِ حُسنِ مجاز کا
وہ شور عند لب نہ تھا باغیاں نہ تھا
اس حُسن کی بہار کو لوٹا خزاں نے یوں
آدھرا نہ تھی دل نالہ گستاں نہ تھا
کوئی مرا فراق سے کوئی وصال سے
محفل میں اس کی میر کوئی شادماں نہ تھا

اب ڈھونڈتے ہیں میر غم جاوداں کو ہم
جو غم ملا تھا ہم کو غم جاوداں نہ تھا

ہے کون جو اس مدتِ عمر ویاں کرے
سادے جہوں میں بس کو بولی تیروں نہ تو

وآخر نے تب بھی دردِ محبت سے نیمو کیا
سادے سفر میں میں تب بیاں نہ تھا

مشکل الفاظ کے معنی: علمِ جبار دان: بڑھاپہ کی علامت ہے، اور اعلیٰ آدمی اور بزرگوار آدمی۔
الانحر، حانِ جہاں: محبوب، عبداللہ، عشق، ماحبان، ولی، آقا، مسعود، دوست، اللہ تعالیٰ اور پارسے، وہ غافل کھان۔
۱۔ محفل میں اس کی شانِ بے باکی کے کرنے پر دے، عشقِ امت، شادمان، عاشقِ ناب بیاں:
روان کی سمت۔

تصوف کے بعض مضامین مفیدہ

اس فہم کے قلمِ شاعر کا غبارِ سب سے ہے کہ حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں مجھے ایسے گھٹاں کو پا پاکستان نہیں
خانا جو فخرِ سب خواں کی زد میں آئے۔ اے ابراہیمؑ میں اس تم کو چاہتا ہوں جو تم جہاں نہ ہو بلکہ آتی
محبت کا دم بڑھنے والا کل کو اپنے محبوب سے ملے، اور جاتے اور ملنے کے بعد بے چین اور پریشان نہ ہو جاتے
اور اس ضمنِ نیاز کا چین بڑھا جاتا ہے کہ۔ اور محبوب خزانہ غور اس کا محبت کہیں کوئی دے ہے اور نہ محبت کی
دستِ نسیں کو بوز رقی ہیں۔ تو بھلا اور جان جو فخرِ سب سے ایسے سنتے دانا سو کہ نہ چینی ہے، نہ بہرِ خواں چینی اور نہ غلیظ کا
شور، چھپکے۔ یہ حسن کی ظاہر کی چمک، لب اور بہر کی شکل میں بھی ہوئی خواں ایسے ختم ہو جاتی ہے اور اس
ظرفِ دیوانی کا شکار ہوتی ہے کہ وہ ہاں آدھ نظر آئے گی اور نہ کوئی دل، اس میں دھبہ کی دے گا۔

انفوسِ توبہ سے کراں کا انجام نہ وہاں کی صورت میں درست اور سچا ہے اور نہ فراقی کی صورت میں ہو کہ
جو اپنے محبوب پر عشق سے فراقی کا شکار ہو گئے تو اس کی جدلی کے غم کو بددشت نہ کر کے اسی صدمے میں جہاں
دے بیٹھے وہ خود کشیاں کر لیں ہر جن کو اپنے محبوب کا احساں سے محبت و احساں کے احساں میں وہ ہاں کا احساں
سکون کھو بیٹھے۔ اور ہر وقت اس کی یاد میں اپنے دوست کے کہ اپنے دین و دنیا کو تباہ کر دے۔ اس سے یہ کہنا مشکل
بجائے کہ اس کی محبت میں کوئی شاد نہ نہیں ہے، کہ فراق سے مر ہے میں تو کچھ وہاں سے۔

نہں وہ لوگ جو اس کا حذر سمجھنے کے بعد اس کے عینِ انجام سے واقف ہو چکے ہیں وہ پھر اس کے سلامتی
رہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس محبت کو نہ تعوی کی محبت میں تہذیب کر دیں اور اسکی حق تعالیٰ کا ردِ محبت نصیب
ہو جائے جو ہم جہاں اور ہمیشہ باقی رہے والا ہے۔ یہاں تک کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا مگر اس کے
دل اور اس میں بس ہوئی یہ محبت اور زندگی اس کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اور خود دیکھا ہے کہ جو نے بھی اسے دیکھا

حضرت مولانا مظہر صاحب کے بعض حالات و اوصاف

حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے اکلوتے بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں اور کمالات کا مظہر بنالیا ہے۔ جن سے مل کر ہر شخص نہایت متاثر ہوتا ہے اور طبیعت میں انبساط اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ خاص طور پر ضیافت اور مہمان نوازی کی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو بہت خصوصیت سے عطا فرمائی ہے اور ماشاء اللہ انتظامی امور کے سلسلے میں نہایت مدبر اور متقبل مزاج، بڑی حکمت عملی کے ساتھ بڑے سے بڑے کاموں کو انجام دینے والے ہیں۔

اور ایک خوبی تو اتنی عجیب و غریب ہے کہ جو بظاہر بہت کم دیکھنے میں آتی ہے کہ احقر بر اقم السطور نے اپنے سات آٹھ سالہ تعلق اور پہچان کی مدت میں کبھی کسی مدرس و ملازم اور عمومی و خصوصی آدمی پر مولانا کو غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیسا ہی ناگوار معاملہ ہو اور کسی بھی طرح کے حالات ہوں ہر وقت فرحان و شادان نظر آتے ہیں جبکہ صرف ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ذمہ داریوں کا ایک ایسا بوجھ سر پر اوڑھے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے ایک جماعت درکار ہے مگر ماشاء اللہ انتہائی فحش اسلوبی کے ساتھ ہر سہ و خافتاد کا نظام اور پھر دوسرے بہت سی متعلقہ ذمہ داریاں انجام دیتے رہتے ہیں۔

اور بعض مرتبہ حضرت والا بعض متعلقین کو جن کی طبیعت میں قہر کم ہوتا ہے اور غصہ مزاج ہوتے ہیں انہیں یہ خاص نصیحت فرماتے ہیں کہ تم مولانا مظہر کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرو یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک نعمت ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر اپنی شکل و صورت اور اپنے قابل و حال سے بے گواہی اور شکوہ و شکایت والا حال ظاہر نہ ہونے دے بلکہ جیسے بھی حالات ہوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر فرحان و شادان رہے اور چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ لکھائی دیتی رہے جس کی آج دنیا میں بہت کمی اور فقدان ہے اور یہی بے شمار بیماریوں کا بھی سبب بنا ہوا ہے۔

طالب علم کی بے فکری والی زندگی

بائے کیا جانے وہ آدمیوں کی نزاکت کی چٹک
جس نشیمن پر نہ ہو برقِ عواذت کی چٹک
فچے سبتا ہے چمن میں پختی بادِ سحر
اس کے دامن کو عطا ہوتی ہے پھولوں کی مہک
مہدم بگیوں کی خوشبو بھی ہے ممنونِ حیا
یعنی اس کے فیض ہی سے پختے جاتے ہیں چٹک

بہر حال حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک مختصر سا خطاب بصورت اشعار صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے اُس وقت ہوا جب کہ مولانا طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک طالب علم اپنی طالب علمی کی زندگی میں رہتا ہے نہ تو اسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ وہ زمانے کی صورتحال سے واقف ہوتا ہے، مثبت اور منفی نوعیت کے جو معاملات اسلام اور اہل اسلام کو پیش آتے ہیں یا جن سے کسی دیندار آدمی کو گزرنا پڑتا ہے اُن سے بالکل بے خبر اور خالی الذہن ہوتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر سلوک کی لائن سے گزر کر وہ سب معاملات غلط کیے ہوئے نہیں ہوتا جن کے نتیجے میں انسان کو خاص قرب اور درجہ محبت عطا ہوتا ہے اور پھر اُسی درجہ محبت کے اثر سے آدود و فدا کی دولت نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ جسمی ممکن ہے جبکہ روادخ و فدا کی نعم اُنھیں حاصل کرنے اور نہ جس دشمن پر برق حوادث کی چمک نہ ہوائے آہوں کی نزاکت کی جھلک کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ نور کیجئے کہ جن میں پھول کے درخت پر لگا ہوا فمچہ جب باو سحر کی ختی میں کبھی اوجر کبھی اوجر کرتا ہے اور وہ اس ختی کو سہہ لیتا ہے تو پھر اُس کے دامن کو پھولوں کی مہک عطا ہوتی ہے اور کچھ یہی معاملہ اُن کلیوں کے کھٹنے کا ہے جو صبح دم پتیلی ہوتی ہوتی ہیں، وہ بھی اُسی مہا کی ممنون ہیں جس کے فیض سے غنچے پھلک جاتے ہیں اور گلیاں کھل کر صبح دم خوشبو پھیلا دیتی ہیں۔

اَللّٰہِ نَعْمُ جَدُّکَ اَللّٰہِ نَعْمُ اَبُوکَ اَللّٰہِ نَعْمُ اَمُّکَ اَللّٰہِ نَعْمُ

اَللّٰہِ نَعْمُ اَبُوکَ اَللّٰہِ نَعْمُ اَمُّکَ اَللّٰہِ نَعْمُ اَبُوکَ اَللّٰہِ نَعْمُ اَمُّکَ اَللّٰہِ نَعْمُ

یہی معاملہ اُس اللہ والے کا ہوتا ہے جو اللہ کے راستے کا غم اٹھائے ہوئے ہو تو پھر اگر اس شکتی غم بھرے دل کو کوئی چیز پڑتا ہے تو اُس کے پیادہ قلب سے غم پھٹنے لگتا ہے، کبھی آنسوؤں کی شکل میں تو کبھی آدود و فدا کی صورت میں، کبھی اپنے درجہ محبت کی زبانی اور کبھی دروہجری ترجمانی کے ذریعے سے۔

بچوں کا چھپ کر کچھ کرنا ہی غلطی کی نشانی ہے

ہیں تجھ کو نامناسب وہ عمل ہے اسے چھپ

جس عمل سے قبل ہو محسوس دل میں کچھ کھل

پھر حضرت والا دامت برکاتہم ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ اسے میرے بیٹے! یہ بات جان کر رکھنا کہ جس کام کو کرنے سے پہلے دل میں کوئی کھٹک یا تردد محسوس ہو تو اسے اس بات کی نشانی سمجھ لینا کہ یہ نامناسب عمل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی نشانی بتائی ہے:

«عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَرِّ وَالْإِيمَانِ فَقَالَ الْبَرُّ خَيْرُ الْخَلْقِ وَالْإِيمَانُ مَا حَاكَ فِيْ قَلْبِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»

صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تصدق الخیر، (۱۱۰۰)

نواس ابن سحان انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی تو بہترین اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناگوار سمجھو کہ لوگ اُس پر مطلع ہو جائیں۔ اس لیے جب بچے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اُس کے متعلق ان کے دل میں کچھ کھٹک موجود ہے اور وہ اُسے بُرا سمجھ رہے ہیں۔

یہ بچوں کو دی جانے والی انتہائی قیمتی نصیحت ہے اور اس نصیحت میں تمام قسم کی بُرائیوں اور خرابیوں سے بچنے کو بڑی حکمت کے ساتھ رکنے کی تلقین کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ خود بچے کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی کسی ایسے کام کو کرنے کی طرف جتا ہے جسے وہ اپنے دل میں غلط محسوس کرتا ہے اور اسے اس کے متعلق کچھ کھٹکا ہوتا ہے تو پھر اسے چھپ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور علیحدگی میں جب کوئی موجود نہ ہو تب اُس کام کو کرتا ہے اور دوسروں سے قیاب محسوس کرتا ہے اور بالخصوص والدین سے چھپانے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ کام مناسب نہیں ہے۔ وہ گناہ گزینہ سب ہوتا اور دل میں کھٹک محسوس نہ ہوتی تو پھر وہ ان سب غمروں میں نہ پڑتا۔

باپ کی تنبیہ شفقت پر مبنی ہوتی ہے

تم کو اپنے باپ کی تنبیہ کے لمحے میں بھی
چاہیے اُنی غمراے اور محبت کی جھلک

حضرت والا دامت برکاتہم ایک اور نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا باپ اپنے بیٹے کو کسی بات پر تنبیہ بھی گرا رہا ہو تو اُس میں بھی محبت چھپی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جانتا ہے کہ جو قانونی حکم کو توڑا کرنے کے لیے امیر کے حکم کے تحت مجرم کی گردن اُڑانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اُس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ فوری طور پر امیر کے حکم کو نافذ کر کے بلکہ مجرم کو سزا دے اور اسے کچھ سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ اپنی اولیٰ اور ذمہ داری کو نباہتا ہے۔

لیکن ماں باپ جب اپنی اولاد کو کسی معاملے پر تنبیہ کرتے ہیں تو اندر سے وہ محبت بھرا دل رکھنے کے باوجود اُس کی کچھ خیر خواہیاں اور بھلائیاں اور فوائد و مصالح کے پیش نظر ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، گو کہ اُن کا دل کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرتا لیکن اپنی اولاد کو نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔

جیسے اس کی ایک مثال ایسے بکھنے کہ چمکدار چھری کی طرف یا روشن آگ کی طرف بچہ تیزی سے لپکا جا رہا ہے۔ والدین اُس کو جانتے ہیں مگر وہ پھر جاتا ہے یہاں تک کہ جب تیزی سے پکڑ کر اُس کو دور کر دیتے ہیں تو وہ رونا اور چیخنا شروع کرتا ہے۔ مگر دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے رونے اور چیخنے کے باوجود والدین کی محبت اپنی جگہ مسلم ہے اور اُن کا اس کو ڈالنا ڈپٹنا خود اس کی خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی لیے جب بھی تنبیہ کے لمحے میں والدین کوئی بات کہیں تو اُس میں ہمیشہ بیٹے کی محبت کی جھلک ہی نمایاں ہوتی ہے۔ بشرطیکہ اولاد اپنے لطف و نقصان کو

پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہو اور خیر خواہی و بدخواہی میں فرق کرتی ہو تو پھر یہ بات سمجھنا دشوار نہ ہوگی۔

تم سے کچھ قصور نہیں اکثر کا اسے جان پور

ہاں عمر قل جانے آدابِ محبت کی چٹکے

اخیر میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ اسے جان پور! مجھے تم سے کوئی گم و شکوہ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ بس ایک تمنا ہے کہ تم اپنے قلب میں آدابِ محبت کی چٹکے پا جاؤ اور اسے حاصل کر لو کیونکہ یہی اصل دنیا و آخرت کا خزانہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں تم سے اس کا شکوہ ضرور کروں گا۔ اس لیے کہ یہی آدابِ محبت اولاد کو اس تقابل بناتے ہیں کہ وہ والدین کی نگاہ میں اور خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں معزز و زاور کا میاب ہوں۔

www.ahlehaq.org

یہ نامہاں یادگار کا حق تعالیٰ شایع

مجدد سے سراہا تو کہیں آسمان نہ تھا
جیسے کہ وہ زمیں نہ تھی وہ آہاں نہ تھا

گویا زباں تھی بے زباں ہوش بیاں نہ تھا
آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا

ہوش و خرد کا نظم بھی جیسے وہاں نہ تھا
لیکن وہاں نہاں جو تھا گویا نہاں نہ تھا

خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلستاں نہ تھا
مطبوع قرب خاص تھا لفظ و بیاں نہ تھا

جلوسے تو سامنے تھے مگر یہ جہاں نہ تھا
درد نہاں تو تھا مگر اہلک رواں نہ تھا

مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش فشاں نہ تھا
اک کیبت پُرسکوں تھا کوئی این و آں نہ تھا

خورشید و ماہ و کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا
دنیاۓ دوں نہ تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا

آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا
کون و مکان کا سامنے کوئی نشان نہ تھا

اک پھول جاوداں کے سوا گلستاں نہ تھا
اُن کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ تھا

اس بے خودی میں پاس کوئی بوستاں نہ تھا
ظائر نہ تھے اور ان کا کوئی آشیان نہ تھا

کوئی ضرر سے غمزدہ کوئی نفع سے خوش
دنیاۓ عشق میں کہیں سود و زیاں نہ تھا

اسے درد دل ہو تجھ کو مبارک ترا یہ فیض
دنیا سے لے کے باغ جہاں تک نہاں نہ تھا

اس بزم کا اک عالم مخلوق ہم ہے اختر
گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا

مشکل الفاظ کے معنی: آستان: پدمت، دھندلے، ہوشیاریاں: بولنے والے، شعلہ زن: جلتی ہوئی، خود: مثل، نظم: انتظام، لہاں: چمپا، آشک: روان، بیدار: آگے، مخفی: چھپا ہوا، کیف ہر مسکوں: پر سکون لذت، این و آن: دھندلے، خود نشید: سون، ماد و کھکشان: چاند اور ستاروں کا گنگناہٹا، دنیا سے دوں: گری پرستی، تیار جمال: خوب صورتی، کون و مکان: وہاں، پھول جاوداں: ہمیشہ تازہ رہنے والا پھول، لواؤ داں: راز جاننے والا، میرے خودی: اپنا دھندلے نہ ہونا، یوسستان: ہاٹ، طائر: پرندے، آشیان: گھونسل، حضور: آسمان، غمزدہ: اداس، نفع: فائدہ، سو دو زبان: نفع اور نقصان، باغ جنان: بہشت کا باغ۔

تجلیات خاصہ مقربہ کے بعض احوال خاصہ

بہار سے ہر اہل تو کہیں آستان نہ تھا
جیسے کہ وہ زمیں نہ تھی وہ آسمان نہ تھا
گو زبان تھی بے زبان ہوش بیاں نہ تھا
آتش تھی شعلہ زن گھر اس میں دھواں نہ تھا

ان اشعار میں حضرت والا کے ان حالات خاصہ کا ذکر ہے جو کہ تجلیات مقربہ کے غلبے کی صورت میں سامنے آتے ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں ان خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہیں عبادت میں ایسا لطف اور مزہ آتا ہے اور حق تعالیٰ کی عظمتوں میں وہ ایسا کھوجاتے اور مشاہدہ حق میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں سجدے سے کھڑا ہوں، ہوتے ہوئے کسی اور زمین کے اوپر اور کسی اور آسمان کے نیچے تھا اور انہیں کہیں آستان نظر نہیں آتا۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ زمین بھی اور ہے اور آسمان بھی الگ ہے اور وہ صاحب زبان ہوتے ہوئے خود کو بے زبان محسوس کرتے ہیں اور وہ حالات اس قدر رفیع ہوتے ہیں کہ لغت کے دائرے میں کسی طرح بھی لایا نہیں جاسکتا اور اگر بیان کرنے پر آجائیں تو نامعلوم ظاہری علم رکھنے والے کیسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں۔

اس لیے فرمایا کہ مجھے اُن حالات میں پہنچ کر ہوش بیان ہی نہ رہا جیسا کہ کہیں نہایت شعلہ زن آتش ہو مگر اُس میں دھواں نہ ہو تو قلب میں ان حالات و کیفیات کے وقت ایسی تجلیات عالیہ موجزن تھی کہ گویا میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں شعلہ زن تھا، مگر ظاہری آثار کچھ نہ تھے۔ نہ آد و نفعاں تھی اور نہ اٹکھار تھی، کچھ ایسا معاملہ تھا کہ جہاں پہنچ کر میرے ہوش و ہواں کاظم بھی مجھے درہم برہم معلوم ہو رہا تھا اور قتل سے اُن حالات کو پہچاننا بھی ممکن نہ تھا۔ ظاہری نشانیاں نہ ہوتے ہوئے گو کہ وہ حالات بہت نخلی تھے لیکن جس پر گز رہے تھے اُس کے لیے وہ نہاں نہیں تھے۔ بالکل ایسا معاملہ سمجھنے کے خوشہ تو کھیل رہی ہو لیکن گلستان نظر نہ آ رہا ہو۔ بس اسی طرح انتہائی

ور ہے کا قرب خاص تھا لیکن لفظ و بیان اس کے لیے نہیں تھا۔

اس کی ایک خاص حکمت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے تو بندے کو اس سے جو قرب اور نسبت ہوتی ہے وہ کہیں ختم نہیں ہوتی، وہ ابھی لامحدود ہے۔ اسی لیے حضرات والا نے بعض مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں اور اسی مقام پر پہنچ کر اذیت قبول کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ پھر بعتا بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہوتا ہے اتنی ہی وہ تجلیات اعلیٰ وارفع ہوا کرتی ہیں اور ان میں واللہ والا ایسا محو ہو جاتا ہے کہ ہر طرف ملوہ حق میں غرق رہتا ہے اور دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ جہاں اپنا جہاں معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس وقت دل میں عجیب و غریب قسم کے سکون کا عالم ہوتا ہے کیونکہ دل اس لمحہ ہر قسم کے دنیا و مافیہا کی فکر سے خالی ہوتا ہے مگر یہ سب احوال دل ہی دل میں اس قدر مخفی ہوتے ہیں کہ بظاہر کبھی بھی انفس و حرکت سے ان کا ظہور اور واضح ہونا ممکن نہیں ہوتا۔

خدا شہید و مہر کھٹکھاں کچھ بھی وہاں نہ تھا
دنیا کے لئے نہ تھی کوئی دگر جہاں نہ تھا

حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ مشاہدہ تجلیات خداوندی کے عالم میں مستغرق ہونا کچھ ایسا عجیب عالم ہے کہ وہاں بس حق تعالیٰ کی ذات ہی سامنے ہوتی ہے نہ وہاں مادہ و نعم نظر آتے ہیں نہ خورشید و کھٹکھاں کا وجود ہوتا ہے نہ یہ دنیا کے دُور و ہاں نگاہوں میں آتی ہے نہ کوئی اور جہاں دل میں گزرتا ہے۔ یہ دنیا اپنی تمام آرائش و زیبائش کے ساتھ یکدم قلب و نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ سارا کون و مکاں اور کائنات کی چھوٹی بڑی ہر شے کا عدم محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی عجیب و غریب حالت ہے جس کو بعض اکابر صوفیہ، مراد نامی سے وحدۃ الوجود سے تعبیر کیا ہے۔ جس کی تفصیل سے شرعاً عرفان محبت میں دوسری جگہ گزرتی مگر خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ معدوم اور فنا دکھائی دیتا ہے جس طرح کہ سورج کی روشنی کے سامنے چاند اور ستاروں کی روشنی کا عدم دکھائی دیتی ہے اور حق تعالیٰ کے سوا اس مقام پر پہنچ کر کوئی بھی راز و ان نہیں رہتا۔ اور یہ کہیے کہ پھول جاوداں تو ہے مگر گلستاں کا وجود کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ گو کہ وہ پھول اُسی گلستاں کے ایک درخت کا حصہ ہیں مگر نظروں میں وہ پھول ایسا ملتا ہے کہ سارا گلستاں نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور انسان پر ایسی بے خودی کا عالم ہوتا ہے کہ بجز خدا تعالیٰ کے سارے گلستاں معدوم ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا نظروں میں رہتی ہے اور نہ دنیا والے دل و دماغ کے کسی خانے میں موجود رہتے ہیں۔

اس عالم کا انتظام ہی کچھ الگ تھا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں کوئی ضرر سے نرم زدہ اور کوئی نفع سے خوش ہوتا ہے لیکن اس دنیا کے عشق میں مودہ ریاں کا کوئی خیال دل میں نہیں گزر سکتا۔ وہاں تو بس سودائے جان جاناں

تھا کہ میں اس صاحب (سید احمد شہید) کی باتوں کو سن کر اس روز بھر رنج و غم سے بھرے ہوئے رہا۔

پھر آدھی رات کے چوتھے بجے یا بعد نصرت میں صاحب نے پکارا "مولا! اس پہلے سے کہ جو کہ قصہ میرا،

ہوا اور جان پر وہ نہیں کھڑے ہوئے اور اس جناب سے بھگت کو یہ اعتقاد آیا۔ تب میں نے جواب میں کہا۔

کہ "حضرت" جب فرمایا کہ "جہاں میں وقت اللہ کے واسطے منظور ہو" جب میرے ہاتھ پر پھر "مظہر" ہوا اور

میں نے کہا کہ "بہت خوب" اور وہ تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا "مولا! اس نئے میں پھر کے نصرت کے پاس حاضر

ہوا فرمایا کہ "تم نے خوب سمجھ میں لے لیا تھا" میں نے کہا "اللہ کے واسطے منظور ہے" پھر "بہت خوب"

اور وہ تین قدم چلا کہ پھر پکارا اور ان طے فرمایا اس طرح تین بار کیا اور تیس بار کے میں منظور نے ٹھہر

ایسا منظور وہی وقت چلائے کہ خوف سے میں نے اب کے ساتھ وضو کیا اور وضو بھی نہ کیا تھا، پھر وضو کے

نصرت نے منبر میں بیٹھ کر فرمایا کہ "الحمد للہ رب العالمین کے واسطے اس وقت اور نصرت نماز ہو" جب

میرے ہاتھ پر "مظہر" ہوا اور نماز کے واسطے چلا۔ وہ تین قدم چلا کہ پھر پکارا اور میں حضور میں حاضر ہوا

فرمایا کہ "تم نے خوب سمجھا نہیں" میں نے کہا کہ "ہاں اس وقت اللہ رب العالمین کے واسطے دو رکعت نماز ہو" پھر

میں نے کہا کہ "بہت خوب" اور نماز کے واسطے چلا پھر تیسری بار پڑھا اور ایسا ہی سمجھا دیا۔ تب میں نے ایک گوشے

میں نماز شروع کی تو غصے آنسو کے ساتھ ہی یہ مشاہدہ ہوا کہ میں غرق ہوا کہ ہوش نہ باقی رہا اور اس قدر وہ کہ

آنسو سے اور غصے سے روئی ہوئی تھی کہ نہ تھیں غرق ہو گیا کہ دنیا ہی کا مطلق نہ ہوتی رہی اور نہایت خوف اور لذت

کے ساتھ میں نے دو رکعت نماز پڑھی، اب اور نصرت چڑھا تو خیال یہ کہ میں نے حضور کو نہ پڑھا نہ پھر نام پھر

کہ دو بار دوہری ہو، دو رکعت نہایت کیا وہ جب پڑھ چکا تو خیال یہ کہ فاقہ میں جو وہ کھڑا کیا تھا، پھر شروع کیا

ضرر میرا ایک ایک وجہ کے ترک کرنے کا خیال آتا تھا اور نماز کو فاقہ میں کھڑے رہتا تھا، واللہ اعلم و نصرت و

زیادہ تر پڑھا سو کہ کھڑے ہوئے کا وقت فریب ہوا، پھر آخر کو چاروں کے سلام پھر اور بہت غمناک تھا کہ میری

استغفار اس طرح کی فاقہ سے کہ وہ نصرت پڑھی تھی حضور کی کے ساتھ نہ پڑھا۔ کا اور اتنے بڑے کا کل شخص

میں نے فرمایا اب اگر وہ پڑھیں گے تو نہ نصرت اللہ کے واسطے پڑھاؤں گی، اب وہ اس طرح کی تو حضور کی

کے ساتھ جیسا کہ حق نماز پڑھنے کا ہے، یہاں دو رکعت بھی پڑھا، نکالی سوچی میں غصے سے اور بائیں فرق ہو گیا اور اپنے

قصر کا محراب ہوئے اللہ سے کہ خوف سے استغفر اللہ، استغفر اللہ کہ شروع کیا وہ جب اللہ ہوئی تب مجھے ہوش

آیا وہ پڑھ چکا کہ تمام رات نماز کرتے اور پچھلی رات کو استغفار کرتے تھے اور ان کی

شان میں اللہ نے فرمایا کہ وَالصَّاعِثِينَ بِالْأَسْحَارِ دَرَجَاتٍ لِّكَ بِكَ كَمَلٍ بَرَزَكَ مِنْ - (تاریخ

وعدت و عزیمت، جلد ۲۰، صفحہ ۱۵۵)

میرزا

لگے ہے میر پیر سے کہ داؤ بیٹا سسر ہے
 مگر ڈانٹے ہے جب مادی کو تو لگتے کھنڈر ہے
 سرے کانوں میں ڈنڈا بھی ان کے مثل مبار ہے
 اور اپنے سرٹ دھڑوں سے وہ مثل لہڑ ہے
 بظاہر وہ غنی گندہ کا پر حافی کام سسر ہے
 مگر اب مدرس میں شیخ کے استاد سسر ہے
 مگر ڈانٹا ہے اپنے گھر کو اس نے وہ
 لگے تھے چلے یہ عالم کہ کوئی انہیں نہ
 سوزنی کار تھا پہلے ہوم پاس جب آیا
 مٹاپے سے مگر لگتے ہے اب پیسے فریڈ ہے
 سسر میں اور سسر میں میر میرتے رتھو رہتا ہے
 کھنڈر لہڑ ہے کالم اور بھی یہ مایوس ہے
 گدائے خاندان بن کر مزد پیا ہے شامی کا
 اُتر چے پاس ان کے کوئی بکڑ ہے نہ مبار ہے
 ابے اکثر یہ گدائے خاندانی ان کی قسمت تھی

بہت میر صاحبزادہ اپنی کھنڈر ہے
مشکل الفاظ کے معنی: سسر: درجہ۔ مادی: کھنڈر۔ کھنڈر: خرابی۔ مٹاپے: مٹانے والا۔
 بظاہر: دیکھنے کے مطابق۔ غنی: مفلح۔ گندہ: مفلح۔ کام: کام۔ سسر: سسر۔
 لہڑ: لہڑ۔ کھنڈر: کھنڈر۔ مٹاپے: مٹانے والا۔ مٹاپے: مٹانے والا۔
 گدائے: گدائے۔ شامی: شامی۔ صاحبزادہ: صاحبزادہ۔ کھنڈر: کھنڈر۔ مٹاپے: مٹانے والا۔

نظم کے اشعار کی روشنی میں میر صاحب کے بعض حالات

ان اشعار میں حضرت میر کا نام اعلیٰ نے اپنے غلام خاص جناب سید محمد حضرت جیل (میر)
 صاحب دست برکات (میر) کا ایک محبت بحر انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور میر صاحب کی مختلف ظاہری اور باطنی
 خوبی اور کمالات اور اوصاف و کمالات کا ذکر کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے میر صاحب کو کمال بری اعتبار سے ایسی بخش
 دی ہے کہ

ہیں۔ جس میں سے خاص بات قدرتی کہ ہے کہ حضرت وصال گزرتائیں اور مومنات و مومنات کا گم ہونے کا شوق حضرت میر صاحب کی کوہِ معل ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں آتا ہوں وہاں خاص حضرت والا لکھا ہوتا ہے اس کا منہب حضرت میر صاحب کی ہوتے ہیں۔

راہِ شائستگی

ضررِ صر جو کہے کلیوں سے ہو جاؤ شگفتہ
کیا کھل کے وہ شافوں کو سجادیں گی چمن میں؟
ہاں چھیرے سے گزراں کو بھی ہادِ سحر تو
پھر کھل کے وہ خوشبو کو لٹا دیں گی چمن میں!

مشکل الفاظ کے معنی: شگفتگی: کھلا۔ ضرر: تیز و آہستہ۔ شگفتہ: کھلا۔ چمن: باغ۔
ہادِ سحر: صبح کی راہ۔

www.ahlehaq.org

دریا دُورِ سن

(نثرِ پیچہ)

نت سے ہم جھپکتے تھے کہ یہ کوئی بیاباں ہے
نہ دیکھا تو ذریں دو سو رُکھ گھٹاں ہے

یہاں سے دوستوں سے تلب و جان سرور ہیں میرے
نہا کے فطرت سے ذریں ہوا فرحت چلے ہے

اسی ذریں میں ہے اُسکِ ظاہر دینِ صوفی پوش
مری تہ و فتنوں کے شر کا جو سرِ دوسماں ہے

دور سے درو دیں کا ترہہ انگش میں کرایا
اسے پورے میں کرتے شر پھر یہ حق ایسا ہے

اُٹھا ہے جو نازِ شیش کو اسے روشر میں لہ
اُسی کو فتن میں دیکھنے کے تم کہ جان چٹاں ہے

ہر گویا کی وصال سے ما ہے دردِ دلی مجھ کو
تجربہ کیا نہاں میری جو ہر سو شعلہ افشاں ہے

تجربہ کیا غمیدوں پر جو زنی جان بھی دے دی
نہا ہونے کو ان پر ایک کیا یہ سیکڑوں جاں ہے

رہ کرتا ایسی ہے چاکِ دہائی اُمت کا
پورے عشق سے جو خود بھی آخر چاکِ دامن ہے

مشکل الفاظ کے معنی: ذریں: پہلی طریقہ کا پند ہے۔ لغت: انشائی۔ بیاباں: خالی۔ دھبک

گھلسنا: اس میں بھی دھبک کہتی یہ غور کرتے کہ کاش میں بھی ایسی ہی۔ قلب و جان: سرور و فتن۔

فضل: ہرانی۔ مروت جان: دیا کے بے ثمر اور مروت کا باعث۔ حادہ دین: دین کی خدمت کرنے والا۔ آقا و فقہا:

مذہب کی اہمیت میں دین کے تہذیب پر ملا۔ حق ایمان: زمانہ الائی کا۔ نازِ شیش: شیشے والی جہاز

نہاں سے دھرت کر خلیق: فتن۔ جانِ جاناں: محبت۔ ہر سو: ہر طرف۔ شعلہ افشاں: اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ۔

یہاں سے دینی: فقہا، ترمذی، وفو مکرما: پیر، عالم کے پتے ہونے سے جو سماں کے دروازے تہذیب اسلام کا کام کرتے ہیں

چاکِ دامانی: آگ، ہوا۔ وفور عشق: فتنہاں کے عشق و محبت کی تہذیب۔ چاکِ دہائی: دہلیس مراد ہے فتنہ

نہاں سے محبت اس وجہ سے کہ محبت کو نہاں سے دروازہ تہذیب کے دروازے ہیں۔

جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن کا تذکرہ

وقت سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیاباں ہے
مگر دیکھ کر ڈربن دوستو رشک گستاں ہے
یہاں کے دوستوں سے قلب و جاں مسرور ہیں میرے
خدا کے فضل سے ڈربن ہمارا فرشتہ جاں ہے

ان اشعار میں حضرت والا دامت برکاتہم نے اختصاراً مملو کے وطن سکونت جنوبی افریقہ کے ایک شہر ڈربن کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ والوں کو فی نفسہ شہروں اور جگہوں کے ساتھ کوئی وابستگی اور تعلق نہیں ہوا کرتا۔ ہاں البتہ وہاں دین کے کام ہونے کی بنیاد پر یا کوئی نیک اور صالح لوگوں کے ہونے کی وجہ سے تعلق کا ہو جانا یا ایک دینی اور ایمانی معاملہ ہے۔ جیسا کہ دنیاوی لحاظ سے مجنوں کو شہر سے تعلق نہیں تھا لیکن جس شہر سے اُس کی پہلی کا تعلق قائم ہو تو اسے اس کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی تھی۔

حضرت والا کے بہت سے متعلقین خصوصی اور عمومی ڈربن شہر میں پائے جاتے ہیں اس لیے اس کا تذکرہ اس مناسبت سے کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ہم بظاہر یہ سمجھا کرتے تھے کہ ”ڈربن“ کوئی بیاباں اور جنگل ہے اس لیے کہ ”بن“ کے معنی جنگل کے آتے ہیں۔ اس لیے بظاہر لفظ ”ڈر“ اور ”بن“ کسی ایسی جگہ کا پتہ دیتے ہیں کہ جو بیاباں اور جنگل قسم کی وحشت ناک جگہ ہو لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہاں آ کر دیکھا تو ماشاء اللہ سے یہ ایسی جگہ سامنے آئی کہ جو نہ صرف یہ کہ بیاباں نہیں ہے بلکہ رشک گستاں ہے۔ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نسبت پر محبت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے جن سے ملاقات کے بعد اور اُن سے محبت و تعلق قائم ہونے کی وجہ سے ہمارے قلب و جاں یہاں کے منظر سے بہت ہی مسرور اور خوش ہیں اور ڈربن اللہ کے فضل سے ہمارا فرشتہ جاں ہے۔

حضرت مولانا یونس ٹیل صاحب دامت برکاتہم اور زبان ترجمانِ درود

اپنی ڈربن میں ہے ایک خادمِ دین مولوی یونس
میری آوازِ نغماں کے نشر کا جو ساز و ساماں ہے
ہمارے دردِ دل کا ترجمہ انگشتِ میں کر دینا
اسے چہرہ میں کرنا نشرِ پھر یہ حقِ ایمان ہے

بالخصوص اسی شہر میں ایک اللہ کے نیک صالح بندے، دین کے کچے سچے خادم حضرت مولانا یونس ٹیل

صاحبِ دامت برکاتہم رہتے ہیں۔ جن کو بادشاہِ اللہ ہمارے حضرت والا سے غایتِ اجازت و بیعت کا شرف حاصل ہے۔ اور جن کے بیانات میں گریہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا کا یہ شعر و لعل بجا اور درست ہے کہ مولانا یونس خلیل صاحبِ حضرت والا کی آدھ فغان کی انشراح بہتر مسلمان اور ذریعہ ہیں۔ ان ذریعہ میں حضرت والا کے علوم اور معارف کے پایا لانے کا کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔

خاص طور پر چونکہ یہاں رہنے والوں کی زبان انگریزی ہے اس لیے حضرت والا کے مولانا کے مخطوطات اور اقوال وادراوات کا ترجمہ انگریزی زبان میں کر کے ان کو حضرت والا کی ہی طرح پڑھنے والے خاص درجہ سے اقدار سے اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا کی زبان واقعی ترجمانی و بول ہے۔ جیسا کہ وہی زبان کے ترجمہ شائے ہو کر مصنف کو جاری ہو۔ اور پھر ریڈیو (Radio) اور اخبار نیوز (Internet) کے ذریعے تقریری یا تحریری طور پر حضرت والا کے علوم کو پوری پوری دنیا اور مغرب زدہ حضرات تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا کا خاص مشن ہے جس کو حضرت نے فرمایا کہ میرے دورِ اول کو یورپ میں نشر کرنا یہ حق الیال اور دے حق محبت ہے۔

مولانا یونس خلیل صاحبِ دامت برکاتہم کے کچھ حالات

حضرت مولانا یونس خلیل صاحبِ دامت برکاتہم نے ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۹ء تک دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ بنگالی شریف جلد اول حضرت مولانا خیر الدین رحمہ اللہ سایہ سے اور جلد ثانی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ آخری سال مولانا کی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں بہت سی دفعہ ہجرات ہوئی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوالس بارہ گت میں شرکت کی نوبت ہوئی لیکن فراغت کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لایا اور اثناء یہ حضرت مولانا شاہد ابراہیم صاحب کی خدمت میں ہر دو کوئی حاضر ہوئے۔ سات آٹھ دن حضرت مولانا شاہد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں گزارے۔ حضرت ہر دو کوئی رحمہ اللہ نے بہت ہی زیادہ مولانا پر شفقت فرمائی۔ لیکن مولانا کے جی میں یہی تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں۔ انہیں یہ مولانا یونس خلیل صاحب حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئے۔ جب حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے مولانا نے عرض کیا کہ مجھے بیعت فرمائیں لیکن حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے مولانا سے فرمایا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو کچھ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے آپ کو بتایا اسی پر ہی عمل کرتے رہیں۔ مولانا اسی پر ہی عمل کرتے رہے لیکن مولانا کی طبیعت میں تھا تھا کہ اپنا کوئی شیخ ہو۔

۷۔ عرف باللہ حضرت مولانا شاہد تقیہ محمد اختر صاحبِ دامت برکاتہم ہوا۔ یوں کے چیرہ مبارک پر ہمیشہ نظر آتا تھا کہ وہ اس دارالعلوم آ زادول کے جلسے میں پڑی۔ اسی وقت انہی کوئی بیان وکلام سے حضرت والا سے بیعت ہوئے۔

کا شہ پہ تھانہ ہوا۔ بعد میں مولانا نے جب بیان سنا تو اور بھی ٹھاننا دیا۔ اُسے چلنے کے بعد حضرت والا نے کئی جگہ بیانات ہوئے۔ ”ذو رہن“ مولوی فرید الدین بہت بڑا شہر ہے جس میں مولانا کو نمس جلیل حدیب کا قیام ہے اور وہاں کی ”مسجد نور“ کے نام بھی ہیں۔ اس شہر میں بھی بیانات ہوئے۔ پھر حضرت والا جب کراچی کے نیسے روانہ ہونے لگے تو مولانا نے ہوائی اڈے پر حضرت والا سے زیارت کی اور فراموش کی۔ حضرت والا نے ساتھیوں کو بخدا دیا اور بڑی خوشی کے ساتھ رحلت فرمایا۔ نیز مولانا کو نمس جلیل حدیب سے فرمایا کہ تم ان تمام اللہ زادہ گئے۔

چند ماہ بعد حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت کی خبر سن کر مولانا کے دل میں دیوبند حضرت مفتی صاحب کی عبادت کے لیے جانے کا شدید انگڑا ہوا۔ وہاں سے مولانا نے ارادہ کیا کہ گراہی حضرت والا دامت برکاتہم کی صحبت میں بھی چند دن گزاروں گا۔ چند بچے مولانا پہنچا دیجے گئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا: ”مصرعین شریف کے بعد شواہد میں آنا کھینچا۔“ مولانا دینوس ٹیبل صاحب نے بتایا کہ علامت کی خبر سن کر عبادت کا انگڑا ہوا۔ فرمایا ”یہ میرے دل کا انگڑا تھا جو تمہیں بھیج کر لایا۔“ پھر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ مولانا دینوس ٹیبل صاحب نے روتے ہوئے عرض کیا کہ میں ان کا اہل نہیں ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں کچھ بھیج دیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ ان اہل سے باتیں۔

پھر جب مولانا یونس خلیل صاحب دیوبند سے کراچی کا سفر کرنے تو حضرت والا سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں حضرت مفتی محمد امجد صاحب نے جو مذمت کی ہے اس کو برکت کی خواہش سمجھنا چاہیے۔ بہر حال جب مورخہ اس کے بعد واپس سارا تھوڑا فریضہ آئے تو حضرت والا کا خرد پہنچو جس میں تھا: ”میں نہیں“

پھر اس کے بعد جب حضرت امام ابو محمد انہمازی کے سفر تشریف لائے تو مولانا کے شہر "ہرمز" میں ان کی دین تک قیام رہا۔ مولانا نے اس خیال معاہدے کے تحت میں حضرت امام نے قیام فرمایا اور وہاں کا اٹھ سو کچھ کارکنوں میں توپ، کچھ حضرت امام کے دست فوجی ہونے اور حضرت امام کی موجودگی کے دور سے میں عجیب سی روش پیدا کر رہی تھی۔

حضرت والا درمیں سے جب کیپ، ڈن (Capetown) جو رہے تھے وہاں کی جہاز میں حضرت والا نے اپنے خادم خاص حضرت عشرت جمیل سے کہا کہ تم زرا پیچھے بیٹھا جاؤ اور پولیس قبیل سے کوہ و تہناری سیٹ پر آ جاؤ۔ پھر میر صاحب نے پیکل سیٹ پر سونا سے جا کر فرمایا کہ حضرت والا آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ملاقات حضرت والا کے پاس جا کر بیٹھ سکے۔ حضرت والا نے اپنی جیب سے ایک نوٹ نکالی اور لکھنا شروع فرمایا۔ جس طرح حضرت والا پر اشعار و دیوانے تھے تو بلا سوچے مجھے حضرت والا تھکتے رہتے تھے۔ والا نا حضرت والا کو لکھنا ہوتا دیکھتے رہے جب وہ اشعار اور دیوانے مکمل ہو گئے تو حضرت والا نے سول کو کہ اشعار دیتے

اے لڑکیا کہ یہ شعرا میرے صاحب کو کھانسی سے بچھین سوت پر جا کر سو جائے اور ان کے حضرت والا کے نظم پر میرے صاحب کو کھانسی ہے۔ ان شعرا کا نشان و رو بہ الٹی جہاز تھا جب یہ بولی جہاز لٹنے میں آ کر رہا تو اس وقت یہ شعرا حضرت وانی پر غور ہو کر

مولانا غلام غفران صاحب کو حضرت والدہ امت پر کاظم نے انسان مودہ شمس اور بانسہ اور دنیا کی کلی مخالف نے اس قدر میں سائنہ راجے کا شرف حاصل ہے۔ انہیں اب حضرت والدہ کی تشریف لے جا رہے تھے تو مولانا بھی مانوس ہونے کے لیے جا رہے تھے لیکن چاکہ مولانا کو زور دیا۔ (Hear back) اور

اسی پیرائی کے دوران میں انگریزوں نے ایک خوب دیکھا جو حضرت والا کی کتاب "حریت عاشقان خدا" میں چھپ چکا ہے۔ خوب اور اس کی تصویر وہاں نقاب چھپا رہا ہے:

[illegible]

جواب: مکرری و متکرر جناب پرستی، مثلاً حسب ذیل است: میں تم پر شکر کرتا ہوں۔

وَلَا يَكْمُرُ الصَّيْفُ مِنْهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ نَارٌ كَأَنَّ النُّجُومَ هَارِيَةً يَكْمُرُ

آپ کا محبت نامہ پڑھا گیا اور وہ بخاری و صحیحین میں خواب کی نسبت تھا۔ یہ ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بندگان خدا کو فلاحی و نجاتی محبت الہیہ ملے گی۔ آمین۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَكُمْ عِلْمُ يَوْمِ دُنَىٰ ذَٰلِكُمْ فَسَمِعْتُ أَنَّ النَّاسَ يُبْغُونَكَ لِأَنَّكَ نَزَلْتُمُ الْمَدِينَةَ مِنَ اللَّهِ فَلْيَقْبَلُوا إِلَيْكَ فَيَكُونُوا أَعْدَاءَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا

مختارہ دارالحال ترکی - احتیال (مختارہ)

اٹھاتا ہے جو نازِ شیخ کو اسے دوستوں میں لو
اسی کو خلق میں دیکھو گے تم کہ جانِ جاناں ہے
بزرگوں کی دعاؤں سے ہے درِ دل مجھ کو
تغیب کیا زبانِ میری جو ہر نو شعلہ افشاں ہے

حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھی شیخ کے ناز کو اٹھائے گا اور اس کی تعلیم و تربیت کے طریقوں پر عمل کر کے مجاہدات کی بھٹی سے گزرے گا تو تم اسی کو دیکھو گے کہ خلق میں جانِ جاناں بنا ہوا ہے اور ہر شخص کی نگاہوں کا تار و اور دلوں کا محبوب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں اور مشائخ کی دعاؤں اور صحبتوں سے انسان کو اس کے بیان میں درِ دل کی وہ کیفیت ملنا ہوتی ہے کہ پھر اس کی زبان شعلہ افشاں ہوا کرتی ہے۔ یعنی محبت کی ایسی آگ اس کی زبان سے نکلتی ہے جو دوسرے دلوں کو اللہ کی محبت سے گرمادیتی ہے اور ایسے بٹے بھنے دل سے نکلے والے یہ جملے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں مگر دل کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔

تغیب کیا شہیدوں پر جو اپنی جان بھی دے دی
فدا ہونے کو ان پر ایک کیا یہ شہیدوں جاں ہے

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی محبوب ہے کہ اس پر شہید حضرات اپنی ایک جان پیش کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ذات کی محبوبیت اتنی بڑھ کر ہے کہ شہیدوں جان بھی ان پر فدا کرنے کو تیار ہونا چاہیے اور تب بھی یہی سوچنا چاہیے کہ میری سبزیوں اور بزرگوں جانیں بھی اللہ پر فدا کرنے کے باوجود حق تعالیٰ کی عظمت و محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ لیکن تو راز ہے کہ شہداء بڑے شوق و جذبے کے ساتھ اپنی جان اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں۔

جان تم پر نثار کرتا ہوں
میں نہیں جانتا وفا کیا ہے

سچا و قادر وہی شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی جان پیش کرنے کے باوجود یہی سمجھتا رہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا۔

رفو کرتا وہی ہے چاکِ دامانی امت کا
دور عشق سے جو خود بھی اختر چاکِ دامان ہے

ارشاد فرمایا کہ امت کی چاکِ دامانی کو وہی رفو کر سکتا ہے اور بگڑے ہوئے حالات کو وہی ٹھیک کر سکتا ہے کہ جو دورِ عشق سے خود بھی چاکِ دامان ہو۔ یعنی اُس کو خود اللہ تعالیٰ کی کمالِ محبت حاصل ہو اور ہر قسم کے حالات میں اُس نے اپنے اللہ ہی سے رابطہ قائم رکھا ہو۔ تو ایسا ہی شخص امت کے بگڑے ہوئے حالات میں اُن کی صحیح رہبری

کر سکتا ہے اور ظلماتِ جہل و فسق میں ڈوبی ہوئی قوم کو اسلام اور ایمان کی ہدایت و روشنی کی طرف نکال سکتا ہے۔ مگر جس کو خود ہی اس سے واسطہ نہ ہو تو اس سے یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے جو شخص تکریم و تعظیم اور تدریس و تالیف اور وعظ و بیان میں خوب ملکہ رکھتا ہو لیکن اُسے اللہ کی کمال محبت میں چاک و لمانی کی نعمت حاصل نہ ہو تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اُمت کی چاک و لمانی کو فرو کر سکے۔

فریبِ مجاز

نہ وہ سوز ہے نہ وہ سار ہے یہ جگہ فریبِ مجاز ہے
سرِ نازِ حسن بھی خم ہوا نہ اب عشقِ وقفِ نیاز ہے
گیا حسن یوں بتِ ناز کا کہ نشان بھی باقی نہیں رہا
پڑھو دوستو مرے عشق پر کہ جنازہ کی یہ نماز ہے

مشکل الفاظ کے معنی: سوز: دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تڑپ۔ سار: اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت۔ فریب: دھوکہ۔ معجاز: تڑکیوں اور لڑکوں کا عشق۔ حسن کی لڑکا مرثدہ: کیا عشق: ہمارے حسنِ انتم ہو گیا۔ وقف: معشوق کے حسن کے چلے جانے کے بعد عاشق کے عشق میں بھی ماجرہ اور عہد کی خوش رہی۔ بہت ناز: حسن کی وجہ سے لڑکے چلنے والے معشوق۔

زندگی میری پابندِ سنت رہے

بس مرے دل میں تیری محبت رہے	زندگی میری پابندِ سنت رہے
سامنے ایسا خوفِ قیامت رہے	سب گناہوں سے میری حفاظت رہے
میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں	میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے	بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے
میرے دل میں تیرا دردِ الفت رہے	میری دنیائے الفت سلامت رہے
عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا	اپنے اعمال پر مگر ندامت رہے
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا	اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے
میر بس دل میں دردِ محبت رہے	میری دنیائے الفت سلامت رہے
روز و شب قلبِ آخر کی ہے یہ دعا	میرے مولیٰ میری استقامت رہے

مشکل الفاظ کے معنی: دردِ الفت: اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد یعنی اس بات کی فکر کہ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ لداہمت: شرمندگی۔ آرزو: خواہش۔ فدا: قربان۔ حسرت: وہ غم جو خواہش کے پورا نہ ہونے سے دل میں پیدا ہو۔ روز و شب: دن رات۔ قلب: دل۔ استقامت: دین پر مضبوطی اور ہمت۔

محبت بصورت اتباعِ سنت ہی معتبر ہے

بس میرے دل میں تیری محبت رہے

زندگی میری پائند سنت رہے

یہ دو حقیقت بارگاہِ الہی میں مناجات اور دعا ہے کہ یا اللہ! مجھے صرف اپنی محبت عطا فرما دے اور میرا دل ایک ہے بس اس میں اپنی ایک تہاؤرات پاک کی محبت عنایت کر دے اور یہ دعا درحقیقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کر سکھائی ہے اور مسنون دعاؤں میں حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ چنانچہ ایک جگہ یوں ارشاد ہے:

«عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دَعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَكَ وَخَيْرَ مَنْ لِحَبْلِكَ وَالْفِعْلَ الَّذِي يَبْلُغُنِي خَيْرَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي الْيَارَ دُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُخْبِرُ عَنْهُ قَالَ دَاوُدُ الْبَشِيرُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»

(سنن الترمذی، کتاب الدعاء، رسول اللہ، باب ما دعا في عقد السجدة)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی، وہ یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت رکھتے ہیں اور اُس عمل کی درخواست کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے، اے اللہ! اپنی محبت کو مجھے میری جان، اور میرے گھر والے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دیجئے۔ روایت کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ وہ اپنے زمانے کے انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔

یہ سب مختلف صیغے اور انداز ہیں کہ جن میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا ہے اور امت کو تعلیم دی ہے کہ امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت مانگے۔ چنانچہ حضرت والا اس شعر میں بیٹی مضمون پیش کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا سوال ہے، اور حدیث پاک میں غور کرنے سے آپ اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عاشقوں اور اللہ کے محبین کی محبت کو بھی باقاعدہ مانگا ہے کہ اے خدا! اپنی اور اپنے ایسے خاص بندوں کی محبت دے کے جسکی محبت میرے لیے نافع ہو اور ایسی محبت دے کہ جو میری تمام محبتوں سے مافوق اور بڑھ کر ہو حتیٰ کہ ایک انسان جس طرح پیاس میں ٹھنڈے پانی کا چاہنے والا ہوتا ہے اے خدا! میں تجھے اس سے بھی زیادہ چاہنے والا ہوں اور

میرے دل میں تو میری اپنی جان و اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہو۔

پھر حضرت کے دوسرے شمعوں میں گویا اللہ کی محبت دل میں موجود ہونے اور واقعی اللہ کے سچے عاشق اور محبت ہونے کی جو اصل گسوٹی اور پہچان ہے اور اس محبت کے معتبر ہونے کی جو نشانی اور دعویٰ محبت خداوندی کی جو دلیل ہے اس کی درخواست پیش کی ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے صرف برائے نام اور زبانی محبت خداوندی نہیں چاہیے بلکہ ایسی محبت چاہیے جو تیری بارگاہ میں قبول و معتبر ہے اور جب ہی معتبر ہے جبکہ زندگی کی ہر ادا اتباع سنت و شریعت میں وصلی ہوگی ہر حال میں طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ہو خوشی ہو غمی، اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی، تجارتی ہوں یا معاشرتی غرض یہ کہ پوری زندگی پیداؤش سے لیکر بلوغ و شعور کی عمر کو پہنچتے ہی ہر چال و حال سنت کے رنگ میں رنگ جائے، یہی محبت خداوندی کی دلیل ہے اور یہی حقیقی ولایت و بزرگی کی نشانی ہے اور یہی دعویٰ محبت خداوندی کی دلیل ہے اور یہی تقویٰ و طہارت ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(سورۃ آل عمران: ۳۱)

ترجمہ: جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع کی اس نے درحقیقت اللہ کی اتباع کی اور جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ (تفسیر قطری، ن: ۱۰۱، صفحہ ۲۸۷، ج ۲، ص ۵۵)

تو بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی محبت معتبرہ و مقبول مانگ رہے ہیں کیونکہ اس پوری تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر اتباع سنت نہ ہو تو پھر یہ محبت کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ایسے ہزار ہا دعوے بھی ہے سو ہیں اور محبت کی تقریر کر لینا یا غزلیں کہہ لینا اور ان کو منکر جھوم لینا خواہ پوری پوری رات جاگ کر ایسا کیا جائے اور اتباع سنت و شریعت سے زندگی خالی ہو تو پھر لا حاصل ہے جیسے اس مثال سے سمجھنے چاہئے کہ کوئی مشاعرہ عشق خداوندی ہی کے عنوان سے ہو اور رات بھر لوگ غزلیں سن رہے ہوں اور شعرا بڑا عشق و محبت بھر اکام سنار رہے ہوں لیکن جب صبح کو نماز فجر یا جماعت پڑھتے کا وقت آیا تو سب اپنے بستروں پر نیند کے مزے لے رہے ہیں اور اس کے باوجود اپنے کو بڑا عاشق خدا سمجھ رہے ہیں تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ محض دھوکہ ہے

البتہ جب اتباع سنت ہوگی تو پھر آپ کی محبت و محبوبیت کے دعوے معتبر ہوں گے اور عند اللہ آپ محبت و محبوب قرار پائیں گے اور پھر اس اتباع کے نتیجے میں آخرت کا بڑا انعام یعنی مغفرت نصیب ہوگی جیسا کہ اس کے ترجمہ کے ذیل میں حضرت تھانوی کی تشریح میں اس کی وضاحت اوپر کی گئی ہے۔

بہر حال اس شعر کا خلاصہ یہ ہے اور ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ اگر خدا کے مقبول بندے بننا ہو

اور اس کا موضوع یہی تھا اور یہ نصیحت فرمائی تھی کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ہمارے دکا بر او پایا۔ اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک ہندو تھا جو سال کے اکثر حصہ ایک سو اسی زمین کے اندر کر کے اس میں رہتا تھا یعنی مختصری زمین دوڑ جگہ اور بڑی زمینیں اور مجاہدے کیا کرتا تھا تو جب وہ سال بھر میں ایک مرتبہ نکلتا تھا تو اس کو دیکھنے لے لیے لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جایا کرتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ وہ نکلا ہوا تھا اور وہاں ایک بڑی بھیڑ تھی جو اس کا تماشا دیکھ رہی تھی تو اس سے ایک صاحب کا گزر ہوا جو کہ حضرت گنگوہی سے زیارت تھے ان کا بھی جی چاہا کہ میں بھی دیکھ لوں چنانچہ جب یہ گئے اور اس نے اپنی بندوں کو اٹھا کر ان کو دیکھا تو جیسے ہی ان پر نظر پڑی اس فوراً ان کے بدن سے پورا لباس غائب ہو گیا اور یہ پورے مجمع کے سامنے ننگے ہو گئے۔ کچھ دیر کے لیے بڑے حیران و پریشان ہوئے مگر فوری طور پر ان کو دل میں یہ خیال آیا اور محسوس ہوا کہ جیسے حضرت گنگوہی فرما رہے ہیں کہ ارے کیوں نہیں کہہ دیتے ”حسبنا اللہ و نعم الوکیل“ اہں ہم کو ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے چنانچہ انہوں نے بڑی قوت ایمانی کے ساتھ جیسے ہی اس لفظ کو کہا تو لباس فوراً واپس آ گیا اس پر وہ ہندو جو اپنی مخصوص الفاظ میں بولا کہ تیرا گرو گمراہ ہے کائنات ہندو کے شیخ بہت سی پاؤں فل بڑے طاقت ور ہیں اور اصل طاقت تو اس کلمہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ہے۔

بہر حال یہ قصہ مقصود نہیں اصلی وہی بات ہے کہ اصل مہارجمہویت وہاں بت اجاب سنت و شریعت پر ہے حتیٰ کہ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی شخص سنت پر عمل کرے اور اس سے اسے کوئی کیف و لذت نہ آئے تب بھی وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ خلاف سنت کوئی کام کیا جائے اگرچہ اس میں کتنا ہی وجہ و سرور اور کیف و لذت طاری ہو رہی ہو۔ اس لیے کیفیت فی نفسہ مطلوب نہیں صرف عمل صالح پر اگرچہ وہ محمود ہے اور سنت فی نفسہ اگرچہ باکیف ہو وہ مطلوب ہے ورنہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کیف کو چین کر بندہ کی ہنگامی کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ میرے حکم کا عابد ہے یا کیفیت کا عابد ہے اسی لیے سلوک میں قبض کی حالت بعض وجود سے ربط کے مقابلہ میں افضل ہے۔ کہو کہ قبض کی حالت کی لواحت بعض وجود سے سائلین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔

خوفِ قیامت اتنا ہی مقصود ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہو

سائے ایسا خوفِ قیامت رہے

سب گناہوں سے میری حفاظت رہے

یہ اس نظم کا دوسرا شعر ہے اور درحقیقت اگر آپ ان دونوں اشعار کے درمیان ربط و مناسبت کو دیکھیں اور پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں شعر وں کا مضمون بالکل اسی

طرح ہے جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ دعا فرمائی ہے:

﴿اللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَوْفَ أَحِبِّ الْأَنْبِيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَكَ أَحْوَفَ الْأَشْيَاءِ عَلَيَّ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا افْرَزْتَ عَيْنِي أَهْلَ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَفِرْزْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ﴾

(کنز العمال: خوف اللہ ص ۴۶۶)

اے اللہ! مجھے تمام چیزوں کی محبت میں اپنی محبت سب سے زیادہ عطا فرما اور میرے دل میں سب چیزوں سے زیادہ آپ کا خوف ہو اور آپ اپنی خوف و خشیت کو میرے دل میں سب چیزوں کے خوف سے زیادہ گرو دیجئے اور مجھ سے دنیا کی ضرورتیں ختم فرما دیجئے اپنی ماقات کا شوق دے گرا اور جب آپ اہل دنیا کی نگاہوں کو ان کی دنیا سے شغولی گزریں تو اسے اللہ امیری لگا دو اپنی عبادت سے شغولی فرما دیجئے۔

اس طرح حضرت والائے اول شعر میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کا خوف بانٹا ہے اور پھر مزید برآں یہ کہ مطلق خوف کی درخواست نہیں مانگی کیونکہ اگر مطلق خوف کا اضافہ ہو جائے اور اپنی حدود سے بڑھ جائے تو پھر اس دنیا میں جینا ممکن نہیں رہے گا اس لیے حضرت کی دعا میں خوف مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایسی حد اور لمٹ (Limit) مقرر کی گئی ہے کہ وہ بھی دراصل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مذکور ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات میں ہے

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَحَافَظَةَ خُجْرَتِي بِهَا عَنِ مَعَاصِيكَ وَحُسْنِ أَعْمَلٍ﴾

﴿بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحَقُّ بِهِ رَحْمَتَكَ﴾

(المعجم الأوسط للطبرانی)

اے اللہ! مجھے اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ جو تیرے خلاف چلنے اور تیری ناراضگی والے کام کرنے اور تیری نافرمانیوں سے روک دے، اور یہاں تک کہ میں آپ کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہوں کہ جس سے آپ کی رضا کا مستحق ہو جاؤں۔

اس سے معلوم ہوا کہ خوف کی یہی حد مطلوب ہے اور یہی خوف معتبر ہے اور باعث فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ ورنہ اگر انسان پر خوف کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ نہ ہی کے حقوق ادا کر سکتا ہے اور نہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور نہ دوسرے بشری حقوق واجب جو اس کے ذمہ اللہ کی طرف سے واجب ہیں ان کو ادا کر پارہا ہے تو پھر یہ خوف مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے اسی لیے اگر کسی سا لگ پر ایسا خوف غالب ہو جائے تو اسے روحانی مریض قرار دے کر مشایخ سلوک اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ اس کا یہ خوف اعتدال پر آئے۔

خوفِ خدا کی پہچان اور نشانی

جس کا معیار یہ ہے کہ انسان گناہوں سے مکمل طور پر بچے اور پرہیز کرے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو

سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا (قیامت اور آخرت اور حساب و کتاب پر اس کا ایمان مکمل ہو) اور نفس کو حرام خواہش سے روکا (یعنی اعتقاد صحیح کے ساتھ عمل صالح بھی کیا ہوگا) سو جنت اس کا ٹھکانا ہوگا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر دو شرطیں ہیں (۱) خوفِ آخرت (۲) ہوائے نفس سے اپنے کو روکنا لیکن درحقیقت اگر غور کیا جائے تو دونوں شرطیں تنبیہ کے اعتبار سے ایک ہی ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اجتنابِ حوی سے روکنے والی چیز ہے۔ (معارف القرآن)

دوسری جگہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (۱) اور جو شخص خدائے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہا ہو اور ذکرِ شہادت و معاصی سے مجتنب رہتا ہو اور یہ شانِ خواصِ الہی کی ہے کیونکہ عام پر تو گاؤں گاؤں خوفِ طاری ہو جاتا ہے اور کبھی ان سے معاصی بھی سرزد ہو جاتے ہیں گو تو یہ کر لیں غرض جو شخص ایسا متقی ہو اس کے لیے جنت میں دو بارغ ہوں گے یعنی ہر متقی کے لیے دو بارغ، حضرت مفتی شفیع صاحب اس کی تفسیر تحریر فرماتے ہیں کہ ”مقامِ ربہ“ سے اکثر مفسرین کے نزدیک قیامت کے روز حق تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہے اور اس سے خوف کے معنی یہ ہیں کہ جلوت و خلوت میں ظاہر و باطن کے تمام احوال میں اس کو یہ مراقبہ دائمی رہتا ہو کہ مجھے ایک روز حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور اعمال کا حساب دینا ہے اور ظاہر ہے کہ جسے یہ مراقبہ پیش رہتا ہو وہ گناہ کے پاس نہیں جائے گا۔

اور قرطبی وغیرہ بعض حضرات مفسرین نے مقامِ رب کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول و فعل اور خفیہ و علانیہ عمل پر نگراں اور قائم ہے ہماری ہر حرکت اس کے سامنے ہے حاصلِ اس کا بھی یہی ہوگا کہ حق تعالیٰ کا یہ مراقبہ اس کو گناہوں سے بچا دے گا۔

الغرض خوفِ خداوندی کی فضیلت قرآن میں جا بجا وارد ہے ایک مقام پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے ڈرنے والوں کو دنیا میں بھی آباد کروں گا اور آخرت تو ان کی ہے ہی۔

موت کی یاد کا نفع

اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿يَعْنِ أَيْ هُوَ نَفْسٌ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا اذْكُرُوا عَادِمَ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ﴾

(سنن ابوداؤد، کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر الموت)

یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو یا ذکر کرو۔

کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو آخرت کا اتھنار رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کا خیال رہے گا تو پھر اس ظاہر و باطن اور اس کی خلوت و جلوت یاد الہی میں دوڑی ہوگی اور غفلت

آنکھوں کا نور اور زبانوں کے گناہ ہیں جن میں انسان مبتلا رہتا ہے اور اپنی عبادات و طاعات کا نور ختم کر دیتا ہے۔

جہازوں میں نظروں کی حفاظت

چنانچہ حضرت والا کے ایک وعظ میں احقر نے سنا فرمایا کہ جو بچہ و عمر و مکر کے آتے ہیں اور پھر جہازوں میں آکر رائز ہوسٹس (Air hostes) سے فسی مذاق اور دل لگی اور ان کے ساتھ نظر بازی کا گناہ کرتے رہیں تو وہ جو انوار حرم شریف سے لیکر آئے تھے سب وہیں نکل جاتے ہیں چنانچہ اسی لیے اگر اللہ والوں سے تعلق اور ان کی صحبت میں رہ کر اور نفس کی اصلاح کر کے پھر حج و عمرہ کیا جائے تو اس کا ذائقہ و لذت اور اس کا مزہ جی بالکل الگ ہوتا ہے اور حق تعالیٰ اس تعلق کی برکت سے ایسی بہت عطا فرماتے ہیں کہ جس سے گناہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔

اس فضا کی مناسبت سے احقر عرض کرتا ہے کہ کل میدان قیامت میں یہ فضا بھی گواہ بن کر پیش ہوگی اور جس حصہ فضا پر گناہ ہوا ہوگا وہ سب کچھ سامنے کر دے گی اور اسی طرح جو نیکی وہاں کی ہوگی تو اس نیکی پر بھی وہ گواہ ہوگی اس لیے اگر ہم چاہیں اور بھلائی سے کام لیں تو اس فضا کو اپنے حق میں گواہ بنا سکتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب مرحوم ایک مرتبہ غالباً انگلینڈ سے جہاز میں سوار ہوئے اور منزل پر پہنچنے تک تقریباً پانچ پارے قرآن پاک کے پڑھ لیے تو انگلینڈ سے اس منزل تک کی پوری فضا قیامت کے دن گواہ بنالی پوری فضا میں خدا کی یاد میں مشغول رہے تو ایک طرف جہاز کے اندر کے گناہوں سے بچنے کا حجابہ اور دوسری طرف حالت سفر کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور پھر تیسری طرف قرآن کریم کی تلاوت میں اشتغال جو کہ عظیم ترین عبادت ہے۔ یہی ہیں ارض و سما اور عرش و کرسی کے خالق و مالک اور آسمان و زمین، چاند و سورج کے پیدا کر نیوالے کی عظمت کو پہچاننے والے حضرات کہ جو ذرا سی دیر بھی غفلت سے گزرا نا اپنے لیے باعث ندامت و شرمندگی سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کل مرنے کے بعد انسان کو آخرت میں وہی اوقات باعث حسرت ہوں گے کہ جن میں اس نے اللہ کو کسی بھی طرح سے یاد نہ کیا ہو گا خواہ اس کے نام کا ذکر ہو یا قرآن کی تلاوت و تسبیح و استغفار ہو اور یا پھر قرآن و سنت کی تعلیم و تدريس ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کی باتوں پر تقریر و تصنیف ہو فرض یہ کہ کسی بھی طرح سے اللہ کی یاد میں جو وقت نہ گزرے وہ باعث حسرت و ندامت ہوگا۔

دنیا دل سے قابلِ نفرت چیز ہے

ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت ہے

جس تیرے نام کی دل میں لذت ہے

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ

میرے دل میں دنیا کی محبت و رغبت اور شوق نہ ہو دنیائے لگاؤ اور تعلق نہ ہو بلکہ میرے دل میں صرف حیرتی محبت اور تیرے نام کی لذت ہو اور ظاہر ہے کہ دنیا کی محبت برسی چیز ہے فی نفسہ دنیا کا دونا برا نہیں ہے، مگر دنیا ہو مگر دل کے اندر نہ ہو بلکہ دل سے باہر ہو تو پھر یہ مفید ہے کیونکہ حرام سے اور سوال سے بچنے کا ذریعہ ہے اس لیے فرمایا گیا ہے:

﴿فَقَالَ بَاعُوا دِينَهُم بِالْأَمْوَالِ الصَّالِحَةِ لِمَنْ رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا﴾

المنعوم الکبیر للفقیر

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمرو! چھ ماہ اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے۔ یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والے مال کی طرف سے بے رشتہی ظاہر فرمائی۔ اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں مال کے لیے اسلام نہیں لایا بلکہ میں اس لیے اسلام لایا ہوں کہ مجھے اسلام کی طرف دل میں رغبت پیدا ہوئی اور اس لیے تاکہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نصیحت فرمائی کہ حلال مال ہو اور آدمی اس کو اچھی طرح استعمال کرے تو یہ اچھی چیز ہے۔

اسی لیے قرآن وحدیث میں مال و اولاد کو فی نفسہ برا نہیں کہا گیا ہے۔ لیکن جب انسان اس کی کمائی کے طریقوں کو غلط کرے اور حرام و حلال کی تمیز نہ رکھے اور اسلامی شرعی طریقوں کے مطابق تجارت و ملازمت وغیرہ نہ کرے بلکہ جھوٹ اور دھوکہ دہی اور گمراہی پر شامل ہو جائے تو پھر یہ چیز وبال جان بنتی ہے۔ اسی لیے امانت دار تاجر کی فضیلت ہونے کے باوجود جو دوسرے تاجر ہیں ان کے لیے ہمید ساقی کافی ہے۔ یہاں کہ روایت میں ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُلَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُذَافَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي أُنْذِرُكُمْ بِأَنْ تَكُونُوا كَالْجَاهِلِيَّةِ»

المنعوم الکبیر

خلاصہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرید و فروخت کرتے دیکھا تو یہ فرمایا اے تاجروں کی جماعت! اچنانچہ یہ سن کر سب تاجروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہا۔ اور اپنی گردنوں اور نگاہوں کو حضور علیہ السلوٰۃ والسلام کی طرف اٹھایا (یعنی خوب متوجہ ہوئے) تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاجروں کو قیامت کے دن قاسق و قاجر بنا کر اٹھایا جائے گا، روانے ان تاجروں کے جو اپنی تجارت میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی اور سچائی اختیار کرتے ہیں۔

اسی لیے تجارت کو نہ صرف یہ کہ ہائپرید و نہیں کہا گیا بلکہ اس کی ترقیب دی گئی اور فضیلت بتائی گئی اور سچے امانت

مگر یہ باہر ہو تو سمجھو کہ یہ ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور کشتی سے پانی باہر ہو گا تو کشتی چلے گی اور سلامت منزل تک پہنچے گی اور اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو نماز ہے کہ کشتی بملہ افراد سمیت پانی میں غرق ہو کر رہے گی اور سوار اور سواروں و لوں تباہ ہوں گے تو دنیا بھی اگر کسی کے دل میں آ جائے گی تو پھر وہ بھی اس انسان کی تباہی کا باعث ہوگی۔

سامان بیچنے کے لیے جماعت کی نماز نہ چھوڑو

احقر اس کی ایک مثال پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص تاجر ہے اور اس کے پاس دکان ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ دکان بند کر کے مسجد میں جا کر مسکن کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی دکان پر آ جاتا ہے اور کاروبار شروع کر دیتا ہے اب ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی بیرون ملک کا خریدار اس کی دکان پر آیا اور بالکل نماز کی جماعت کا وقت ہے، اس نے اس سے کہا کہ میں اس وقت آپ کے لیے دکان کھلی نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ نماز کی جماعت کا وقت ہے اور باطلہر جماعت چھوڑ کر گھر پر نماز پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو جانے اور آگ لگانے کی وعید فرمائی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهْرُ بِمُخْطَبٍ فَيُخْطَبُ ثُمَّ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدِّي لَهَا ثُمَّ أُمِرَ بِالْحَدِيثِ فَيُؤَدِّيهِ النَّاسُ ثُمَّ أَهْلُفْتُ إِلَى رَجُلٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ نَارَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ اللَّهَ يَجِدُ عَرَفًا سَبِيحًا أَوْ مَرَمًا حَسَنًا لَشَهِدَ الْعَشَاءَ

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب وجوب صلوة الجماعة)

خاتمہ حدیث شریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نکلڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر اُن کو جمع کیا جائے، اُس کے بعد میں کسی کو نماز کا حکم دوں اور پھر اُس کے لیے اذان دی جائے پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور پھر میں اُن لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے اور اُن کے اوپر ان کے گھروں کو جلاؤں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اُن میں سے کوئی یہ بات جان لیتا کہ اُسے کوئی موٹی ہڈی یعنی جس پر اچھا گوشت ہو یا دوا جیسے کھر کوں کا گوشت ملے والا ہے تو وہ ضرور عشاء میں شریک ہوتا۔ (مگردین اور ارکان دین کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوا۔)

اگر میں اس وقت جماعت کو چھوڑ دوں تو گویا اللہ کی نگاہوں میں اور دینی لحاظ سے میری دکان میں آگ لگ گئی ہے، اس لیے اگر آپ انتظار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس وقت دکان نہیں کھول سکتا اس پر اس نے یہ

کہا کہ میں یہ وہ ملک سے آیا ہوں اور میری طاقت (طاقت) کا بہت قریب ہے میں تمہیں نہیں کہتا مگر اس نے کہا کہ میرے پاس خدا کے مضمون کو توڑنے کے لیے کوئی کتاب کاش نہیں ہے کیونکہ میں وہاں پر اس تصور سے کھڑا نہیں ہوتا ہوں کہ یہ وہاں میری رزق ہے اور مجھے روزی و ریح ہے بلکہ ہم انہی کچھ کرکھڑا ہوتا ہوں تو مجھے نافرمانی کے ذریعہ رزق کی کاش منکھور نہیں ہے۔

انقرض اس نے اس سے صاف انکار کر دیا اور جو یہ کہ اس نے انکار کرنے سے صاف منع بھی کر دیا اور امید بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اس نے حکم انہی نہیں توڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بہت دیر کے اندر ہے باہر ہے تو بقول کاغذی بیٹہ دی اور بقول حضرت تھانوی یہ شخص دنیا دار نہیں اور درحقیقت ہمارے صحابہ کا حال بھی باہر ہونے کا ہے۔ اسی کو حضرت والا بار بار اپنے موعظہ میں فرماتے ہیں کہ اگر غیر کی بہت شدید بھی ہو تو رزق نہیں ہے مگر یہ ضرور ہونی ہے کہ اس کے مقابلہ میں اللہ کی بہت اشد دوا کی معنی مطلب کو عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجدد و رہبر ائمہ ہیں فرماتے ہیں۔

یار ایک حیرت سب کو بھلا دوں دوئی نہ مجھ کو یہ رو رہے
تجھ پہ سب گھر بار کا دوں خاندان آباد رہے
سب خوشیوں کو کھلے لگا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
سب کو نکلے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے

کسب و حرص کا فرق

اس پر ایک بات مزید عرض کرتا چوں کہ اگر کسی کے اندر کسب حلال سے آئے حرص حلال والی بات پیدا ہو جائے تو یہ اور کہئے کہ یہ بھی دل کا ایک مرض ہے اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آٹن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کی خیر نہیں ہے جب ان سے اس بارے میں بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حلال دنیا کی کمائی بھی تو عبادت ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اب یہ کسب نہیں بلکہ حرص ہے اور یہ دن کی ایک بیماری ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں آئے گی کہ اگر کسب دنیا و حرص دنیا میں کیا فرق ہے اور اس کا کیا معیار ہے؟ تو اس سلسلہ میں حضرت خواجہ صاحب کے شعر ہیں جو اس کی بڑی اچھی طرح وضاحت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ۔

کسب دنیا تو کر ہوں کم رکھ
ان پہ تو دین کو مقدم رکھ
دینے لگتا ہے یہ چراغ بھول
اک ذرا اس کی لو کو مدھم رکھ

جب انسان مال کی کمائی میں اس حد تک لگتی جاتا ہے کہ ہر وقت اس کی دھن اور دھیان اور رات سوتے اٹھتے کھاتے پیتے اور ہفتوں اور ہفتوں نہ چین و سکون نہ نمازوں میں دل و دماغ متحضر اور ہر وقت صرف دولت ہی کا نشہ اور اپنے مال کو بڑھانے کی فکر و ارادے کے پاس نہ دین کے لیے وقت ہے اور نہ دینی کاموں کی فرصت ہے اور نہ اولاد و بیوی بچوں تعلیم و تربیت دینی، اس کے حقوق کی ادائیگی کی فرصت ہے اور ہر دن کاروبار زیادہ اور زیادہ کر کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول کرتا چلا جاتا ہے نہ دعوت و تبلیغ کی فرصت ہے نہ اللہ والوں کی مجالس میں حاضری کے لیے وقت ہے اور ہر وقت اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کی حالت بالکل اس حدیث کا مصداق ہے کہ جس میں ہر وقت دنیا کے سلسلے میں زیادتی کی فکر رکھنے والوں کی حالت کا بیان کیا گیا ہے اور دین سے بے فکر اور غافل ہونے والوں کی حالت کا ذکر ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں فانی تھا و دماغی شیش (Tention) جیسے امراض لاحق ہوتے ہیں جس سے پکا سچا مسلمان ضروری طور پر محفوظ رہے گا کیونکہ اس کا انداز زندگی وہ ہوگا جو اس حدیث شریف میں مذکور ہے:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُضِّلَانِ مَنْ كَفَّاهُ كَسْبُهُ اللَّهُ ضَابِرًا وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا ضَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْلُدْ بِهِ وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونُهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَسْبُهُ اللَّهُ شَاكِرًا ضَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونُهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسْقِ عُلْيَا مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا ضَابِرًا

(سنن الترمذی، کتاب صفة القیامہ والحجۃ والذکر)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص میں دو عادات ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار و بندہ بھی لکھتے ہیں اور صبر والا بھی۔ اور جس میں وہ دونوں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ شکر گزار لکھتے ہیں اور نہ صبر کرنے والا۔ جو شخص اپنے دین کے سلسلے میں اُسے دیکھے جو اُس سے بڑھا ہوا ہے اور پھر اُس کی پیروی کرے اور دنیا کے سلسلے میں اُسے دیکھے جو اُس سے کم درجے ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے اُس پر جو اللہ نے اُس کو اُس دوسرے شخص کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر و صابر لکھتے ہیں۔

اور جو شخص اپنے دین کے سلسلے میں اُسے دیکھے جو اُس سے کم درجے ہے اور دنیا کے سلسلے میں اُس کو دیکھے جو اُس سے بڑھ کر ہے اور پھر اُس پر افسوس کرے جو دنیا اُس سے چھوٹ گئی اور اسے حاصل نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اُس کو نہ شکر گزار و بندہ لکھتے ہیں اور نہ صبر والا۔

آج اگر ہم جائزہ لیں تو ہم میں سے بہت ساروں کا حال کچھ اسی طرح ہے اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں

انسان کا حرم وہ جس کا پرست صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے یعنی ان کو موت آجاتی ہے مگر ان کے ذہن و دماغ میں رچی بسی دولت کی تمنا کیں کبھی پوری نہیں ہوتی، کھائی دینی جین جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ایک پوری کر دیتے ہیں تو وہ اس سے آگے بڑھ کر مزید چند دوسری امیدیں قائم کر کے ان کو پورا کرنے کے لیے انکے میں ہانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ موت آنے تک کبھی بھی اطمینان و سکون کی حالت میں نہیں ہو پاتا ہے۔ اللھم احفظنا منہ۔

میرے دل میں تیرا درد الفت رہے

میری دنیا کے الفت سلامت رہے

اے اللہ! میرے دل کو اپنی محبت و معرفت کا مقام بنا دے اور مجھے قلب ذیہ قلب سلیم عطا فرما دے اور پھر قیامت تک اس دنیا کے الفت و معرفت کو سلامت و محفوظ فرما دے کہ کبھی اس محبت میں کمی نہ آنے پائے اور کبھی اس کے خلاف کوئی قفل نہ ہونے پائے بلکہ میں تا حیات اپنے محبوب کی اطاعت میں لگا رہوں اور ایک لمحہ کے لیے بھی گناہوں کے قریب نہ جا کر اپنے اللہ کو ہار نہ کروں اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوں کیونکہ درحقیقت دنیا کے الفت کی سلامتی کا انحصار دین و شریعت پر استقامت میں ہے ورنہ پھر یہ دعویٰ محض ہے قرآن نے اس کے الفت معتبر و الفت مقبولہ ہونے کا انکار کیا ہے۔

اور یہ درحقیقت اہل اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں لیکن مستقبل کی فکر ان کو لگی رہتی ہے اور اس لیے وہ مستقبل کے بارے میں اپنے اللہ سے اپنی سلامتی ایمان و ثبات علی الدین کی براہِ دعا کرتے رہتے ہیں جیسا کہ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا قلب الغلوب ثبت قلبی علی دینک کہ اے دلوں کے بدلنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھنا اور دراصل اس کے ذریعہ امت کی تعلیم مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمت، استقامت علی الدین کی بھیک مانگتے رہو کیونکہ اصل اعتبار انسان کی آخری زندگی کا ہی ہوگا یعنی جیسا اس کا اخیر ہوگا ویسا ہی عند اللہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے مومن کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ دنیا سے اس کا خاتمہ کلمہ ”توحید“ پر ہو اور تا دم آخر وہ اللہ کی محبت و قرب کے ساتھ جیتا رہے۔

تائین بھی عاشقین کے گروہ کا ایک حصہ ہیں

عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا

اپنے اعمال پر مگر ندامت رہے

جب انسان اپنے اعمال پر نادم و شرمندہ رہتا ہے اور ان پر اس کو غرور و ناز نہیں ہوتا اور بارگاہِ الہی میں ندامت کے آئینہ بھی بہا تا رہتا ہے تو اگرچہ بہت کچھ نیک صالح کام بھی کرتا ہو مگر پھر بھی چونکہ اللہ کی عظمت کے

بہلا تہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی و معصیت میں سکون و اطمینان کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ حق تعالیٰ نے کلمہ حق کے ساتھ اعلان فرمایا کہ **الابذکر اللہ نطمین** القلوب اے انسانو! اس کو صرف دلوں کے اطمینان و سکون کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد اس لیے فرمایا کہ صرف دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد ہی سے حاصل ہوتا ہے اور انسان کے بدن کا جو عضو کراچی سے خالی ہوگا اسی درجہ اطمینان قلبی سے انسان محروم ہوتا چلا جائے گا جیسا کہ تفسیر مظہری میں فرمایا ہے۔

میر بس دل میں درو محبت رہے

میر بی دنیائے الفت سلامت رہے

اللہ کرے کہ ہم سب کی بھی بس یہی ایک تمنا ہو کیونکہ جینے کی حقیقی راہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درو محبت سے دل بہرہ ور رہے تو پھر خلوتوں میں بھی مزے ہیں اور جلوتوں میں بھی مزے ہیں۔

اور کلی اثناء بصر شمع منہ بھا فہ کہ برتن سے وہی نکلتا ہے کہ جو اس میں ہوتا ہے یعنی پھر خلوتوں اور جلوتوں ہر حال میں صرف اللہ کی یاد کی پابندی ہوئی رہے اور اس کی یاد میں بندہ مومن مست رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اور ہم نے حضرت والا کو دیکھا ہے کہ خلوتوں اور جلوتوں میں ہر حالت میں بس ایک ہی بات ہے کہ گناہوں سے بچو اور اللہ کو خوش اور راضی کرو اور اللہ پر اپنی تمام خواہشات فدا کر دو تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کی یہ دعا حضرت کے حق میں قبول ہو گئی ہے بس دل دوسری چیزوں سے اور ان کی سوچ و فکر سے خالی ہو گیا ہے اور بس ایک ہی چیز دل کے اندر درج بس گئی ہے اور وہ درو محبت خداوندی ہے۔ اس لیے حضرت کے پاس رہنے والے جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی عظمت و محبت کے تذکرے حضرت والا کے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کے لیے خدا ہوتی ہے کہ اس کے بغیر حضرت رونہیں سکتے، اس لیے آج کل باوجود بیماری کے چار چار مجالس حضرت والا کی ہوتی ہیں اور اندر کمرہ میں بھی حضرت کی مجلس اسی عنوان پر برابر جاری رہتی ہے۔

استقامت کی حقیقت و جامعیت

روز و شب قلب آخر کی ہے یہ دعا

میرے مولیٰ میری استقامت رہے

اس شعر کے اندر حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں اور استقامت سب سے عظیم دولت ہے اور یہ اللہ والوں اور اہل ایمان کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل ایمان کو استقامت کا حکم فرمایا ہے۔

سوال یہ ہے کہ استقامت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سے متعلق حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن

س ۱۶۵: پوچھتے ہیں کہ اختلاف فقہاء میں سے کونسا فقہاء کا ایک عظیم الشان دھڑ ہے جس کا کہنا ہے کہ اس کے پیروں کا انسان اپنے منہ کے ذریعہ بات و معاملات و معاشرت و مذاہن و اسباب معاش اور من کی آمد و صرف کے تمام اسباب میں نہ مل جل سکیں گے اور وہ خود کے اندر اس کے مقابلے کے لئے راستہ پر سیدھا چلتا ہے ان میں سے کسی بات کے کسی لکھ اور کسی حال میں کسی ایک طرف جھکاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ا: ہاں میں جتنی کمر بستہ ہیں اور فرمایا آئی ہیں وہ سب اس اختلاف سے متاثر ہوتے ہیں عقائد میں اختلاف نہ رہے وہ بدعات سے شروع ہو کر کفر و شرک تک پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کے حقیق جو مستقل اور صحیح اصول و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان میں غرہ و تفریق یا کسی دشمنی کرنے والے خواہ کسب تک پہنچ جائے اس میں مبتلا ہو جائیں گے انہیں کے انہماک عظیم الشان کی غفلت و غیبت کی وجہ سے وہ تفریق و دشمنی پیدا کرتے ہیں ان میں کسی کرنے والوں کو غرہ و گستاخانہ ہوتا تو سب ہی جانتے ہیں اس میں زیادتی و نظر کر کے رسول کو خدائی صفات و اختیارات کا ٹھکانہ بھی ان طرح کی گمراہی ہے۔

یہودیوں و نصاریٰ اسی گمراہی میں کھوئے ہوئے ہیں اور قرب الی اللہ کے لیے جو طریقہ قرآن مجید و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے ان میں ان کی ذرا سی کمی کوتاہی جس طرح انسان کو اختلاف سے گمراہی ہے اسی طرح ان میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی بھی اختلاف کو بڑھا کر کئے انسان کو بدعات میں مبتلا کر دیتی ہے وہ بڑی تیکہ بخیتی سے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں اپنے رب کو رضی کر رہا ہوں حالانکہ وہ انہیں ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدعات و محدثات سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اس کو شدید کمر ہائی قرار دیا ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ جب کوئی کام یا عبادت از اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے نہ کرے تو کرے۔ سہ پہلے اس کی پوری تحقیق کرے کہ یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اسی کیفیت و صورت کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں اگر ثابت نہیں تو اس میں اپنے وقت اور قوم کی مناسبت کرے۔

اسی طرح معاملات اور مذاہن و معاشرت کے تمام اصولوں میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت و تہذیب کے ذریعہ ایک معتدل اور صحیح راستہ قائم کر دیا ہے جس میں دو قسم دشمنی، نفرت و نفرتی و نفرت برادر، دشمنی و عداوت، کسب معاش اور ترکہ زینہ اللہ پر توکل اور اہل کافرانہ ہیرا سب ضروری کی فراہمی اور سبب الازدہب پر نظر ان سب چیزوں میں ایک یہ معتدل صراطِ مستقیم مسلمانوں کو اپنے مسائل کی تفسیر عام میں نہیں مل سکتی، ان کو اختیار کرنے سے ہی انسان کامل انسان بنتا ہے اس اختلاف سے بے خوف نہ رہنے کی تعلیم میں معاشرہ میں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔

نکاح یہ ہے کہ اختلافات پیدا کرنا منع ہے اور دین کے تمام اجزاء و اركان اور ان پر صحیح عمل عام کی تعلیم

اصحابی نکروردی بھی ہوا اور ضعف معذورہ وضع بھی ہو تو ایسی صورت میں اگر طاعت کی دوائی ایک وقت ویدی تو ظاہر ہے کہ وہ منہ ہونے کے بجائے اور نقصان کا باعث ہوگی اس لیے بتدریج اعلا ج معذورہ کے ساتھ ساتھ طبعی قوت و طاقت کی دوائی تجویز کرتا ہے۔

اس سمجھ نوک بالکل سچی کا مروجانی طبعی یعنی شیخ مبارک کا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوا طے کیے ہوئے ہے اس کو علم ہے کہ کس مقام پر کیا شیب و فراز ہے وہ اس کو کہتا ہے تو اسی کے مطابق دوا دہری کرتا ہے اور سانک و فراط و خفراط سے اور ہر قسم کے علو و زلیا دینی سے محفوظ کر لینا ہے اور ترقی خوش و خوش کی حقیقت پر غور رکھ کر وہ بتدریج ہفتگی و مروج تک پہنچا دیتا ہے اور بس اس کا نام دوا یت ہے اور یہی بزرگی اور صحت ہے۔

اگر اس سلسلہ بیست و اور شار اور سوک و تصوف میں کوئی غرابی ہوتی اور ذرا بھی خلاف شریعت ہو تو یاد رکھئے کہ اسے زہانہ کا علوم قرآن و سنت کا جامع اور مجدد تھیں ولایت جیسے انسان بھی اس راہ کو اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے منتخب فرما کر پوری زندگی سلوک و تصوف کے شعبہ کے احیاء پر فرج نہ کرتا جس کے متعلق معرفت منہی شفیق صاحب کا ملاحظہ ہے کہ امت میں ایسا جامع نظر نہیں آتا۔

مناجات

نلق کا مارا ہوا، دنیا کا بھگا ہوا

اپنی قسمت سے جو ہو ہر آرزو ہلا ہوا

جس کے دن کھتے نہ ہوں دنیا کے درد و کرب سے

جس کا دل زخمی ہو یا خلق تازا کی ضرب سے

جس کی رسوائی پہ خندہ زن ہو ساری خلق بھی

اور ہوا اپنے کچے پر جس کو بے حد تلق بھی

اس کو لینے کے لیے ہے میرا آغوش کرم

اس کی رسوائی کا بھی رکھے گا یہ دفتر بھرم

میرا دل اس دکھ بھرے دل پر کمرے گا وہ کرم

بھون جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم

مشکل الفاظ کے معنی: سالک: مہذب و دل کی میت نے حاصل ہونے کی کوشش کرنے والا، خلق: خلق، علو:

ہوا، خفا: ہوا، دھکا: دھکا، دیکھ کر ہوا، جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہو، لوشو کرب: تکلیف، عشق: ہوا،

ہوا (بربر لفظ) بطور خاص بطور خاص، اور دیکھ کر جس کی طرف جس میں میلان ہوتا ہے، عاشق: ضرب: دھچکا، و سواہی:

ذلت، غصہ: زن، خدو: ہوا، پس: پس، حلد: بہت زیادہ، خلق: دیکھ، آغوش: کمر، میری: میری، ہم:

﴿مخازن محبت﴾ ۲۱۳ ﴿جلد دوم﴾

عنایات شیخ سالک کے فز و دل پر

ان شعاور کا بھی منظر حضرت والا دامت برکاتہم کے وہم خاص حضرت میر صاحب نے خود ہی ذرا فرمایا ہے جو فیضانِ محبت کے اسی صلیے کے نیچے نکلا ہے اور وہ یہ ہے کہ:

”حق جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو بعض حالات کی وجہ سے نہایت شکستہ دل تھا۔ میرے مرشد میرا بابت و رحمت خدا و روحی والدی کی نئے عایتِ کرم سے انگری کی قلی کے نیچے یہ اشعار فرمائے جس سے احقر کو حیاتِ نو عطا ہوئی اور بے شک حضرت القدس نے روزِ ازل سے مجھ پر کچھ سادہ فساد ایسے الطاف و کرم فرمائے ہیں کہ احقر کا ہر نئی موزنِ شکرین کر بھی جتنی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ حضرت والا کے بے پایاں کرم کے مدد میں حضرت القدس کی نئے گواہی احقر کے لیے مجموعہ سلطنتِ ملتِ اقلیم اور مجموعہ لذاتِ کائنات ہے۔ الحمد للہ اللہی بسمہ نسم الصالحات اللہ تعالیٰ احقر کے دمِ آخر تک حضرت والا کا سایہِ لطف و کرم احقر کے سر پر قائم رہیں۔“
(انکار و میر غلام نقوی ص ۱۰۱)

ابھی ایسے ہی بے کاروں کو ڈھونڈتے ہیں

مقرر اقم بطور نے خود حضرت میر صاحب کی زبانی ان کے شکستہ دل کی حالت اس طرح سے سنی ہے کہ ”میرا رہے تھے جب میں جدید تعلیم سے فارغ ہو کر بی بی (B.com) مکمل کیا اور کام کی تلاش شروع کی لیکن ایک مدت تک کام نہیں ملا تھا۔ جہاں بھی میں جاتا ہر شخص مجھ سے یہ سوال کرتا تھا ابو بھر مجھے شرم آتی تھی۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے دلِ غور پر میں بہت خستہ دل ہو گیا اور احسانِ کفری کا شکار ہو گیا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں لگا رہے لیکن تو کسی ناکام ہی نہیں ہے۔ اس لیے غیبت میں نہایت آوازیں دیتی کہ میں چھا گیا۔ اب بظاہر یہاں گئے گا کہ جیسے میری حالت بالکل ایسی ہی ہوئی جیسے کوئی غلط کار ہو ہو و بچا کا دھکا رہا ہو اور اپنی قسمت سے ہر آرزو پورا ہو ہو کسی بہت بھی نہ دل لگتا ہے اور نہ صیبتِ مطمئن ہوتی ہے اور بے چینی و پریشانی سے دنیا کے دن کاٹنے مشکل ہو رہے تھے۔“

اسی حالت کی تکفیش نے میرا دل زخمی کر رکھا تھا اور میں انجمنوں کا شکار تھا کہ حضرت والا دامت برکاتہم کے پاس حاضری ہوئی اور دل میں یہی سوال بار بار آکر پریشان کر رہا تھا کہ یہاں بھی اسی طرح سے سوال کیا جائے گا اور کام سے متعلق پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت والا نے بھی اسی طرح سے سوال کیا لیکن جب احقر نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے اور میں بے کام ہوں تو مجھے حضرت والا نے اپنے گلے سے لگایا اور یہ فرمایا کہ ”ابھی ایسے ہی بے کاروں کو ڈھونڈتے ہیں جس کی نگاہ و سوال پر ہماری مخلوق خندہ زدن ہو اور اُس کے دل کاٹنے نہ کٹ رہے ہوں، ایسا ساری امیدوں کا زار ہو اور کار ہے کیونکہ اُس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا خم دینا اور اُس کے لیے

بول کر کے چل بہت آسان ہوتا ہے۔

اسی لیے جو شخص مشق تیاں کی ضرب سے زرا ہوا ہوا اور اپنے کپے پر اسے بہت زیادہ بھل گیا، بے چینی اور شرمندہ ہو کر اپنے ماضی پر پچھتا رہا ہو۔ ساری دنیا اس کے لیے ظلم و ستم کی گتہ بنی ہو، یہ سب تو ایسے شخص کو اپنے آئینہ کرم میں لینے کے لیے تیار ہے اور اس کی دوسوئی کا بھر بھر کھنے کا ذمہ دار ہے۔ اور کیا ہی دل شکستہ اس کے پاس آئے یہ اس کے گدگد بھرے دس پرانی کرم کرے گا کہ جس سے دو ساری دنیا کے ستم بھول جائے گا اور اس کی زندگی دوسروں کے لیے قابل رشک بن جائے گا۔ بس یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے اور یہی رام سوکھے کرنے والوں کے لیے ان کی آرزو دہل اور امیدوں کا خون کرنے کے لیے وہ تعالیٰ کی طرف سے آگست و رخت کاٹنے والا وعدہ اور نتیجہ ہے۔ ہند کسی بھی حال میں مایوسی اور کوئی سانس کے قریب نہیں آتی چاہے۔ اور بس اپنے کو کسی اللہ والے کے حوالے کر کے سارے غموں سے بے غم ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کو وہ کیف حاصل ہو گا کہ مرادنی دنیا کے کیف اور دہر والے اسے کچھ کر و شک کریں گے اور اس کو کہہ دیں میں شامی کا لطف اور فقیری میں سہانی کا مزہ ملتا ہے جیسی ہے۔ جیسا کہ آج کل انسان الفاظ کو حقیقت کے عملی سانچے میں ڈھالا ہوا کوئی رکھنا چاہے تو ہمارے حضرت والا رامت برکاتیم اور اُن کے خدوم نامیں حضرت میر صاحب کی آنکھ زیادت کرے اور تھوڑا حوالہ کا مطالعہ کرے کہ خاندان کے یہی مختصر سے دو کمرے روحانی ہسپتال ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی ہسپتال (Hospital) بنے ہوئے ہیں کہ جس میں ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی بیماری کے علاج کی مشینیں موجود ہیں جو کہ بہت سے ہسپتالوں میں بھی میسر نہیں۔ اور علاج کے ایسے جدید طریقے موجود ہیں جو بہت سے ہسپتال (Hospital) والوں کے لیے باعث رشک ہیں۔ یہاں تک کہ خود معالجین اور ڈاکٹرنے (Doctors) بھی مفت اور فری میں اپنی خدمات پیش کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔

کچھ خاص احوال و واقفِ اہلِ دل

اللہ والوں کو رات کے آخری حصے سے ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس دلت اُلجھ کر آہ بھر بھرے وادراغہ
تعالیٰ کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں عبودیت و عبادت اور ذکر و مناجات کی لذت کو صبح سے یاد کرتے اور اس کے لیے
بے قرار رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے شام کے اوقات بظاہر دل پر دھواں اور کئے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے شام
میں حاصل ہونے والے غم بھرائی کی وجہ سے جردل تو جلی اور جدا ہو جاتی کا مدد دیتا ہے اس سے دل ٹھیراتا و بتا ہے۔ اور
پس وہ جلد صبح ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ کہ اپنے خالق و مالک سے اُلجھ کر فریاد کر سکیں اور اُسے یاد کر کے اپنے دل کو
بہلا سکیں کیونکہ دل کے بہلانے اور اُس کو سکون پہنچانے کا راستہ اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

خاص طور پر جن لوگوں کے مکتوب اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں بہت زیادہ جیسے بجے ہوتے ہیں تو انہیں
یہ آہ بھر کر دل کی گرمی کو اس طرح کا لانا ہوتا ہے کہ جیسا کہ انجن کی شدید گرمی یا سیم (Siesm) اور بھاپ کی شکل
میں نکالی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ نکلنے والی ہر اک آہ شدت گرمی میں خود اُلجھتا ہوتا ہے کہ اس آہ سے خود میرا دل جلا جاتا
ہے۔ مگر کیا کروں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اُٹھائے جانے والے غموں کی وجہ سے اور ناجائز مسرتوں کے خون کرنے
کی وجہ سے جردل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کی "ٹنگ گئی" ہے یہ آہیں بھرنے کی بدولت اُس کو کچھ قرا اور اطمینان،
سرور و نشاط اور شہدائے صلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہر آہ دل میرے غموں، دن کا خون بہا ہے کہ جب میں آہ
کر لیتا ہوں تو وہ خون دل اس کے درجنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کا حقیقت میں خالص اور اک حرف اس راہ سے گزرد کر ہی ہو سکتا ہے اور
وہی جان سکتا ہے جسے اُن پرچہ پورے طور پر نہیں لیکن کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چمک دل میں حاصل ہو جاتی

آخری شعر میں حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے دنیا والو! آخر نبی والا اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ گود نیا میں لاکھ قسمیں مل رہی ہوں اور ہر طرف دیے روشن ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل میں لگا کر مانگیں جس تو پھر دل میں تیرگی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور یہ جب ہی ہوگا کہ حق تعالیٰ کی تمام فرمائیدوں کو پورے طور پر چھوڑ دیا جائے اور جو تمنا کیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کا خون کر دیا جائے ورنہ اگر ذکر کراؤں گا کہ دیکھیں جل رہی ہوں اور حلاوت و مناجات کے دیے روشن ہوں اور نوراد و وظائف کی لائیں بھی نور پھیلائے ہوئے ہوں اور اس طرح ہر طرف لاکھوں شمعیں روشن ہوں مگر جب تک گناہوں میں لوث ہونا باقی رہے گا تو دل میں تیرگی سو ہو رہے گی۔

۱۰۰۔ بیانِ بندہ: دلش

کچھ نہ پوچھ غلط بلکہ دلش کا ہر طرف مجمع ہے خیر اندیش کا
ہر طرف دہائے اُلفت ہے رواں ہے نظارہ کیمر بلکہ دلش کا
لکڑی جیسے کو ہوجائے نصیب ہے ایسی انعام دور اندیش کا
حسرت حق سے بھارتا ہے بس وہی جو فقط عاشق رہا سندیش کا
یہ بھی فیض مرہوب ابرار ہے ہے ہا اب نفس کے ہر بخش کا
جب ملے انوار تسلیم و رضا ہو گیا عاشق وہ رنج خویش کا
گرچہ آخر ہے بدیشی پھر بھی وہ آدمی لگتا ہے اپنے دلش کا

مشکل الفاظ کے معنی: لطف: مزہ۔ افسوس: اچھی بات نہ کہنے۔ اُلفت: محبت۔ رواں: ہلکا۔ فکر: عقلی۔ آخر کی لکڑی: اللہ کی طرف قبض: فائدہ۔ مرشد: اللہ تعالیٰ کے شش و محبت کا راستہ خانہ و تار و باہر اور: حضرت والا و امت کے کچھ حضرت نور شاہ اور انکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر نفس: ایک شخص کے لیے ہے مراد ہیں: اللہ تعالیٰ کی نورانی حیا یعنی روشنی۔ تسلیم: اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، بندگان و ماسرخصا: اللہ تعالیٰ مرضی پر راضی رہتے سو بیچ عفو بخش: انہوں (عزیز و مالک) کی طرف سے پیچھے والی تکلیف۔ بدیشی: بدیہی و تیرگی۔ حبش: ملک۔ وطن۔

بلکہ دلش اور وہاں کے احباب کا ذکر

ان اشعار میں حضرت والا نے بلکہ دلش اور وہاں کے احباب کے کچھ احوال کا ذکر کیا ہے اور ماثلاً اللہ بلکہ دلش کے احباب کو یہ خاص خصوصیت حاصل ہے کہ ہمارے احباب علماء و اہل بکثرت تشریف لاتے رہے اور ان کا فیض بہت زیادہ بلکہ دلش کی سرزمین پر واقع ہوا اور یہاں کے لوگوں میں ان کا براہ و الیاء اللہ کی قدر و عظمت اور ان سے محبت اس درجہ پائی جاتی ہے کہ جو دوسرے ستارہ پر دیکھتے ہیں انہیں آتی۔ اسی لیے ”عرفانِ محبت“ کی جلد اول میں ایک پوری نظم اسی مضمون پر گزری ہے کہ حضرت شاہ بہرودئی رحمہ اللہ بلکہ دلش تشریف لائے اور وہاں کے لوگوں

۱۱۔ ایک طرف متنبہ ہوئے اور دوسری طرف سے جذب عشق نے میرے صاحب کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ غریبی پر محسوس نہیں ہوئی، اللہ کے خاص بندوں میں یہ سلسلہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے متعلقین سے ایسی محبت کا جذبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ان کے مٹی سے بنا ہے وہ انھیں کا دوسرا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اکثر بزرگوں نے متعلقین سے بات کی ہے کہ انہوں نے جو میں نے ہمارے سردار کا نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کو بی اور نصف ماں تھا کہ انھیں بھی آپ سے مل کر رہنا بیت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے حضرت والا کا یہ بیان بالکل جو ہے کہ عظمت کے جذب عشق کا اثر یہ صاحب کا جو رہا ہے۔ اور نہ میرے صاحب سے محبت سے کوئی غرض رہی ہے۔

اور یہ حضرت میرے صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ اس میں ایسا ایک کوئی خاص حضرت کے لئے ہو چلا ہے اس لئے کہ ہمیں تھے اور صاحب کو یہ مفہود ہے کہ اس سے ہمیں ان کے جہاں سے ان کو تہراب محبت نہ الگ کیا جاتا۔ اللہ کی طرف سے ظہور ہو چکا تھا۔ اور نہ غار میں حضرت والا اپنی یہی کیفیت کی شان بنائے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی اس وقت حضرت والا کے ان کو مریدین اور متعلقین کا کوئی بھیجہ اور تشدد وارث قیام اس لیے کہ وہ حضرت میرے صاحب کی تہا بہ نصرت کی جانے کو اپنی مراد کی محبت کے مطابق وہ چاہتے تھے۔ اور اس پر غور و فکر سے ہم کہہ کر کہ یہ کوئی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی سے پڑے۔ مگر حضرت میرے صاحب نے ان کی کوئی پروا نہ کی۔ میرے لئے اس وقت میرے کوئی پروا نہ ہے۔

۱۲۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگرچہ دیکھنے میں حضرت میرے صاحب اس دنیا کی لالہ۔ میں خوشم نصیب ہیں اور نہ نماز میں نہ نیکیوں کو جو اول سے پہلے میں نہیں رکھتے ہیں اور ہزار بلکوں اور چمنوں کے لیے ہاوت رکھتے ہیں۔ پھر مرشد فرمادیا کہ۔ کہ لو اور میرے شیخ کے ساتھ ہو گئی نہ کہ وہ دارا اس کی کشتی میں بیٹھ کر دیکھو۔ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں کہ یہ بار بار ہر شیخ کا خطاب کہ جب بھی عبادت کے عطا کریں اور جو ان میں سے کسی کشتی چلتی ہے تو یہ کسی خوش نصیبی کے ساتھ ان میں سوار سفر کریں۔ اور چاہتے ہیں۔ اور نیچے خوب انداز سے کشتی کو سامنے رکھنا کہ بتاتے ہیں جو بدخلو اب اپنے متعمر دھنوں بدگواہی سے اس کے ہوتے وہ کشتی میں بیٹھ کر چلنا کرتے ہیں اور اس سے مرادیں کا خلف کسی حد تک ملتا ہے۔

۱۳۔ فرمادیا کہ یہ جتنے بھی اشعار میں میرے مرشد کا نہیں ہے۔ اور نہ یہ مفاد میں آیا۔ اور جو مرشد میرے ہاں نہ ہو جو اس میں نے شعر و شاعری نہیں کہیں نہیں ہے۔ اس مرشد کے فیض سے حق تعالیٰ کو ملتا ہے جس اور قلب پر یہ علم و معارف افکار۔ یہاں میں ان اشعار کی صورت میں نہ حال اور پیش کرنا ہے۔ غار سے کوئی بار بار صاحب نے محبت سے اللہ تعالیٰ کے دوان سے اس علاقہ متعلق رکھے غرض کہ ان کے بار ہے۔

میشیت اور قابل الگا کا رنگہ کچھ نہیں ایدہ قابل دیان واسوس سے اپنی ولایت و وقت کی کاہن لکھتے ہیں۔ یہ بعض اہل
توقی کا کہنا ہے۔ یہ نشان مجاہدیت و سابق توقی کا ہر مجاہد اس کا علم کٹر مل گیا یا ہزار حسرت اللہ بھی ہے کہ انہی
لوگوں کو اس دور سے جو اس میں اہل و انول میں حسرت اٹھتے ہوئے ہوں۔

اللہ کے ایک بندوں کے لیے وہی کھانا پکائی ہے کہ جہاں کھانا ہمارے رہنے میں ہے وہاں کھانا کھانے میں
 حق تعالیٰ کی حکمت و رحمت کی باتیں ہوتی ہیں اور محبت خداوندی کے خزانے تشریف لے جاتے ہیں حقیقت میں
 یہ کھانا ہوائی کی منزل پر پہنچا ہی جاتا ہے۔ اس کو تو اس دنیا کی کامیابیوں میں بھڑکے ہوئے لوگوں کو معلوم نہ ہو
 میرے خالق کا کہیں وہ جو جو رحمت کی باتیں ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے
 خالق نے آپ کا قرب حاصل نہ ہوا تو وہاں کی باتیں جو وہاں ہو گئے اور وہاں ہی منزل نہیں۔

اسی لئے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر حق تعالیٰ سے اپنا دل نکالتا ہے تو اسے یہ بہت بڑا نقص پہنچا۔ یہ کہ وہ جہنمیتوں میں اندھا دکھائی دے گا۔ اور وہ اس حق تعالیٰ کی الفت حاصل نہیں کرے گا۔ یہ کبھی نہیں بدتر ہو سکتا۔ یہاں محبوب اللہ میں رہتے ہوئے وہ اپنی جہاں اور مریضوں سے الگ ہو کر یہ کونکر حق تعالیٰ کی رحمت پر غور کرے گا اور اس کے حال پر شبہ ہے۔ جس میں یہ کوئی نقص ہے اور نہ ہی ظہر کی کوئی سی۔ اس لیے اسی اور خداوند کا الکی اس ذات فی ہذا سے کہ ہمیں اس میں ہر لمحہ سوجھ بوجھ۔

اور خدا جس نے اس میں صبر کیا ہے اسے تمہارے دشمن کی شان یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صرف اپنے اپنے خدا پر فخر رہتا ہے اور دوسروں کو
خالی سے ہر گھڑی کھینچ کر باہر دھکے دیتا ہے۔ خدا ان میں صرف آپ کا ہوں اور انہی کا نہیں ہوں۔ اور اگر انہما
دوسروں کے ساتھ دھککا دھککا اور ان کے حقوق کو مار مارنے کا عوام بھلا مروت رہا ہوں تو خدا آپ ہی کے محبت کے
ظفا سے کر رہا ہوں وہ نہ میں کسی کو آپ بھی نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کہ اس کا حال یہ ہے نہ میری کوئی غلطی ہے اور نہ
ہی کوئی گرس ہے۔ نہ میں نے اپنے دل میں کسی اور کو نہ ہے اور نہ میری جبر انہی کے ساتھ کوئی سہارا ہے۔ میں سے میں پر
اعتماد ہے صرف آپ ہی کو اور یہ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ میں کسی کا ہوں اور نہ کوئی بھلا۔

آفریقہ شہر میں حضرت امام ادریسؑ فرماتے ہیں کہ اگلا ہالک، اہل بد اعمالی کا گھر ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت انکی بغیر جوہر پوش ہے جس کو کافی سائل اور سزاوار نہیں ہے، اس لیے اس بدنامی داخل ہونے کے بعد وہی چیز دے دے کہ یہ تو میری اپنی منزل یا گھر ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بہت سی مرتبہ سالکین جب نے اچھے حالات سے گزرتے ہیں تو بے کچھ بات کہو سچ فرمایاں، اور انہیں ہونے آگئے ہیں حالانکہ گمراہان میں پہلے نہ ہوتے ہرگز، ان کے دال جب بندہ جتنی نعمت پہنچا کر چھوڑ دے، ان کے حالات ان رہتے پر بندہ نے کی وجہ سے اسے غفلتوں سے مرے ہوئے معلوم ہو، جس کیلئے ان کو کوسوں کر یہ خیال نہیں آتا، یا یہ کہ مجھے کچھ کام سالک نہیں

ہوا۔ اپنی اتنی پہچان ہو جانا کہ میں غفلت میں ہوں اور گزری ہوئی حالت کا اس طرح فرق و امتیاز ہو جانا یہ خود قلب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کے درجات حاصل ہونے اور اس میں ترقی کی نشانی اور علامت ہے۔ اس لیے اس طرح کی صورت حال سے کبھی مایوس اور ناامید نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر اللہ والے کو مرتے دم تک حاصل ہوتی رہتی ہے کہ وہ ہر آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نئی شان لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں دن بدن اضافہ اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے خود او لیا اللہ کے مراتب قرب جدا جدا ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک کی شان محبت علیحدہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے اس لیے جس محبت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا اُس کے بارے میں یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ اُس بحرِ اُلفت کا کوئی ساحل ہونا چاہیے۔

پھول ان کے سدا بہار نہیں

قلب جو غم سے ہمکنار نہیں خار صحرا ہے گلخوار نہیں
موسم گل جو کل خزاں ہوگا اس خزاں کو سمجھ بہار نہیں
ان کے عارض کی عارضی ہے بہار پھول ان کے سدا بہار نہیں
جن کی آنکھوں سے کتنے پہل تھے ان کا دیکھا ہے کیا مزار نہیں
ایسی اُلفت کا کیا سہارا ہے رنگِ فانی کا اعتبار نہیں
موت سر پر کھڑی ہے اے عشرت اب تو غفلت میں دن گذار نہیں

مشکل الفاظ کے معنی: ہمکنار: بغل گیر، گئے گئے والا۔ خار: صحرا، صحرا کا گانا۔ گلخوار: گلخوار سے یہاں پھول مراد ہے۔ موسمِ گلی: بہار کا موسم۔ عارض: رخسارِ کمال۔ عارضی: ختم ہو جانے والی، زراہی۔ سدا: ہمیشہ تر، زور دینے والا۔ بمسمل: رُخی۔ خزاں: قبر۔ فانی: فنا (ختم ہو جانے والا)۔ عشرت: حضرت والا کے خادمہ اس میر صاحب کا نام۔

عارضی حسن کی بہار کسی حسین کے مزار میں دیکھو

اللہ تعالیٰ کی محبت جن دلوں میں موجود نہیں ہوتی اور وہ محبت خداوندی یا راہِ خداوندی کے غم سے ہمکنار نہیں ہوتے تو چاہے اُن کے پاس ظاہری زیب و زینت کے نقشے خوب موجود ہوں لیکن ان سب نشوں کے باوجود اور سامانِ عیش و عشرت کے ہوتے ہوئے اُن کو وہ گلخوار نہیں ہوتے کیونکہ دل اُن کا خارستان بنا ہوتا ہے اور تکلیفوں و پریشانیوں کے کاٹنے دل میں چبھ کر انہیں اس قدر بے چین کیے رہتے ہیں کہ پھر اُن کو خار صحرا کہنا بالکل بہا اور درست ہوتا ہے۔ ایسے گل اور پھول کہ جن کا موسم آج بظاہر تر و تازہ دکھ رہا ہے لیکن کل وہ خزاں میں تبدیل ہونے والا ہے، اُس کو بہار سمجھنے کا انجام اسی بلبل کی طرح ہے جو موسمِ بہار کو دل دے کر خزاں میں روئی پھرتی ہے۔ یہی حال کسی کے محبوب کے عارض کی پرکشش اور جاذب صورت حال ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر دیوانہ بنا دیتی ہے، مگر وہ بہار

بھی عارضی ہے۔ مغرب بڑھنا چاہیے اُن گے گا تو اُس کی بہار بھی ختم ہوتی نظر آئے گی۔ اسی طرح وہ معشوق و معشوقہ تئیں جن کی آنکھوں سے کتنے ہی ٹپک رہے ہو جاتے اور ان کی محبت میں دیوانہ ہو کر تڑپ اٹھتے تھے، کوئی غور کر کے تو دیکھے آج زیر زمین ہو کر ان کی قبریں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔

سو چوتھی ایسی الفت و محبت کا گہا سہارا ہے جس کی بنیاد ہی رنگِ فانی اور حسنِ عارضی پر رکھی گئی ہے۔ اسے نادانِ اخیر سے سر پر موت کھڑی ہوئی ہے، گیا تھے یہ پتہ نہیں کہ اپنے مولا سے دن گزار کر اُسے جواب دینا مشکل ہو گا اور پھر ان غفلت کی گھڑیوں پر ایسی ندامت و حسرت ہوگی جس کی تلافی کی کوئی صورت ممکن نہ رہے گی۔ اس لیے موت سے عبرت لے کر جو کچھ عارضی ہے اُسے اپنے دل سے نکال باہر کر۔

غیر فانی بہار دیتا ہے

نفس اپنا جو مار دیتا ہے	روح کو صد قرار دیتا ہے
شِکامل کے فیض کو دیکھو	رند کو بھی سنوار دیتا ہے
عشق تجھ پر ہو بارشِ محبت	غیر فانی بہار دیتا ہے
نفس دشمن کی بات مت مانو	گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے
عشق مجبور بے زباں ہو کر	دیدِ اشکبار دیتا ہے
کیا ملے گا گمناہ سے آخر	لعنتیں بے شمار دیتا ہے

مشکل الفاظ کے معنی: صد: قرار۔ قرار: یکن اور سکون۔ رند: شراب پیئے والا اور بکا۔ سنوار: سنوارنا یعنی سناٹا اور اصلاح کرنا مراد۔ مجبور فانی: پیش کی۔ محفل: محفل۔ بھول: بھلا۔ خار: کاٹھا۔ دیدۂ اشکبار: روئے والی آنکھ۔ لعنتیں: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ اَلْكَلْبُ مِنَ ذِي خَصَّةٍ وَعَمَلٌ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ ﴾

(الحديث)

کہ عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور اُس کی خواہش اور تقاضے پر عمل نہ کرے بلکہ اُس کو مغلوب کر دے۔ اور بالفاظِ دیگر اپنے نفس کو مار دے اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے ڈال دے اور نفس کی چاہت اور اُس کے تقاضوں پر عمل کرنے لگے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفس کی چاہت اور تقاضے پر عمل نہ کرنے سے قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان کی حلاوت ملتی ہے اور بارگاہِ خداوندی میں ایسے آدمی کو عقلمند اور

تھوڑا کر دیا جاتا ہے اور یہی چیز روح کی غذا ہے اور جب نفس کی یہ باتوں کو پھانسیا جاتا ہے تو قلب و روح بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہوا پنا نفس مارتا ہے وہ اپنی روح کو صدمہ قرار دیتا ہے اور تھوڑا کر دلی کے لیے سمجھنے کے واسطے یہ بات کہتی ہے کہ دیدار بننے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ اس سے کہ دیدار آدلی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور نفس کی خواہش کو پیچھے ڈال دیتا ہے تو پھر نفس کی روح کو تھوڑا کر دیا ایمان نصیب ہو جاتا ہے جو انسان کے چنگن و سکون کی جڑ اور بنیاد ہے۔

اور ذوق و آسانی ان نعمت کو پانا چاہیں تو وہ کس شیخ کامل کے ساتھ بڑ جائیں جس کی محبت میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اس سے رند بھی سنور جاتے ہیں۔ اور دلوں کو جان بول کی لذتوں سے آئینہ ہو کر کسی کے ہونٹے میں دو بھی شیخ کامل کے فیض سے رشک اولیاء میں جاتے ہیں۔

ورائی کی محبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا عشق حقیقی انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اتنی قیمتی چیز ہے کہ بقول حضرت ذوالعقل: ”تھوڑا کر ہزار بار باطنی رحمت ہو کر تیری برکت سے ہمیں فیہ فانی بہا نصیب ہوئی کیونکہ اللہ کی محبت سے جو بہا ملتی ہے اس سے نہ دلیا میں رہتے ہوئے کسی بھی موسم و احوال میں خزاں لگتی ہے اور نہ مرنے کے بعد اسے زوال لاحق ہوگا و دو عالمی اور باقی رہنے والی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور ان نفس و ذہن کی باتوں میں پڑ جائے، اس کو گنہگار نہ کرے تو پھر وہی انسان ہو جی مٹا صحتوں اور قوتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عزت و حاصل کرے اور اسے زندگی میں مختلف قسم کے پھولوں کی نعمت ملتی اور مختلف قسم کی راحتوں اور لذتوں سے اسے سرفراز کر دیا جائے اگر اب جبکہ نفس و ذہن کی بات میں کر زندگی گزار رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو لکھ کر خدا دہائی میں ڈال دیا ہے جہاں سوائے انھوں کے اور ان سے ہونے والی تکلیفوں کے اور کچھ میسر نہیں۔ جیسا کہ رات دن مٹا ہوتا میں ڈوبے ہوئے قوموں کی حالتوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کسی طرح چین و سکون میسر نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی شیخ بھی اپنے محبت کے جذبات کو قوموں میں نہ بانی طور پر ظاہر نہ کرے تب بھی حق تعالیٰ کی محبت کا دریا جو اس کے دل میں موجزن ہے اس سے کچھ قطرے اس کی انگلیاں آنگھوں میں نظر آتے ہیں اور اسے یہ دیدہ و آشک باطنی جانی ہے جو خود حق تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اس کا ایب فکر و جسم کی دیکھی ہوئی آئینہ کو بچھاننے کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔

اے لوگو! آخر کی یہ وضاحت سن لو کہ تمہاریوں میں پڑ کر موانع اللہ تعالیٰ کی نعمت و غنیمت اور عتاب و عذاب کے اور کچھ میسر نہیں۔ چنانچہ بھی حقیقی زندگی اور آخرت میں بھی انتہائی تکلیف اور بے چینی والی حیات فاسقوں و فاجرین کو نصیب ہوئی اس پر ایک بات دل میں آتی ہے جس کو یہاں عرض کرنا مناسب ہے کہ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا: ”آئے ترو خدا تم میں عذاب سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تم سب عذاب سب سے بڑی طاقت رکھتے ہیں۔“

اسے میں صرف ایک مشق سے یوں غرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی مسلسل غمانے میں شامل نہ کھولتے وقت غصہ سے اور گرم پانی کو ملایا نہ جائے بلکہ صاف گرم پانی کھوں کہ اس کے نیچے چھ گود بکھا جائے کہ میرے اندر تخی و ہوس کو سہلانے کی طاقت دہمت ہے۔ جبکہ وہ صرف گرم پانی ہے آگ نہیں اور اگر آگ میں بھی ہو تو دنیا کی آگ ہے آخرت کی نہیں جو کہ اندر بکھا کر یہ بڑھائی ہوئی ہے۔ اور ایک سو سن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چکی زبان سے یہ خبر بتائی ہوئی تھی خبر ہے جس پر ایمان لانا ضرور ضروری ہے تو غور کر لیتا چاہیے کہ اس کو کہنے کی طاقت دہمت ہمارے اندر کتنی موجود ہے؟ اور پھر خدا کی جرأت و جسارت پر نظر ثانی کر لیں چاہیے۔

بہارِ عشقِ حقانی

عشق دل کو بہار دیتا ہے   جذبہ جاں نثار دیتا ہے
طاقت مختصر پہ میرا کریم   اگر کیا ہے ثمر دیتا ہے
اہل دل کے گرم کا کیا کہنا   دروہی بار بار دیتا ہے
کیا کرامت ہے نور حق کی   دوت کو اک قرار دیتا ہے
حسن خانی سے دھوکہ مت کھانا   ایک غنی غدار دیتا ہے
بھوس میں ہٹی ہے وفائی سے   غریبوں کو غار دیتا ہے
دام تقویٰ میں غم نہ ہے آخر   زندگی بے بہار دیتا ہے

مشعل الفاظ کے معنی: جہاں شاد: جان فرما کر دینے کا جذبہ۔ طاقت مختصر: چھوٹی سی طاقت۔ اجرو: بدلہ و ثواب۔ اہل دل: اندازے۔ گمراہی: بھلائی۔ تقویٰ: اللہ تعالیٰ کے ارے کی باتوں سے بچنا۔ غراو: بھگن اور سسکنا۔ عمار: نفع و فائدہ۔ اہل راہ: اہل۔

عشق سے دل کی بہار قائم ہے

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے رب ہیں اسی طرح روح کے بھی رب ہیں۔ تو جسم کے خدا کے ساتھ ساتھ اللہ روح کی خدا کا بھی انتظام فرماتے ہیں۔ اور جب انسان کو دونوں طرح کی نفاذاتی ہوں تو اس کا جسم اور روح دونوں صحیح سلامت رہتے ہیں۔ جسم کی سلامتی کی غرض اور مقصد اس کا اس سمت میں اشتغال ہونا ہے جہر اللہ تعالیٰ نے اسے اشتغال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور روح کی سلامتی اور صحت کا مقصد انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ پورا بدن اس جذبہ حق کی وجہ سے صحیح رخ پر کام کر رہا ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ عشق دل کو بہار بخشتی عطا فرماتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ پر جانثار کرنے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔

اس لیے کہ بندگی کا صحیح فہم تھا نہیں ہے کہ جس نے جان رقی ہے اور قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تو وہ

جان اور اس کی تمام صلاحیتیں اسی وہ کرنے والے خالق و مالک پر فدا ہوئی پائیے۔ اس لیے روح میں عشقِ اللہ الہی میں حاصل ہونے کی نشانی اور پہچان یہی ہے کہ پھر وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا اور غارِ جہنم سے اس کی صورت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کو بھی نہیں ڈرتا۔ اور جس قسموں سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا وہاں سے قوت کے ساتھ پرہیز کرتا ہے۔ یہی کامل جذبہٴ جاہلانی کی حقیقت ہے۔

طاعت مختصر پر کریم کا کرم دیکھئے

اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اس پر فدا کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے عظیم اشیاء بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی تائید کریم کی طاعت مختصر پر اجر ہے، اور یہ محمد اور معارفِ ملت ہیں۔ اس لیے کہ ہم اگر غور سے دیکھیں تو دنیا میں انسان کی نعمتیں عبادتِ خدا سے زیادہ دوسرا دوسرا جو آتی ہیں نہیں اس پر ملنے والا اجر جو جنت کی صورت میں عطا ہوتا ہے وہ ایک لامحدود نعمت کے لیے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ انسان کی اطاعت مختصر اور محدود اوقات میں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو اس پر عطا فرماتے ہیں وہ بنیادِ آخرت و دنوں میں بے شمار دیتے ہیں۔ اور نہ جتنا وقت عبادت میں گزارا جتنا عبادتِ الہی اہم سمجھا جاتا ہے یا جتنا عمل کیا اتنا ہی بدلہ بھی ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو بڑھانوں میں اور نیچے سوکھ اور پھر پانچ لاکھ میں اور بے حساب اضافہ اپنی شانِ شانِ عزت فرمادیتے ہیں۔ اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بڑھانے کے لیے جو بڑھانے دیتے ہیں۔ یہی نہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا ثواب ست لکھ گنا زیادہ جاتا ہے اور یہ ان کے مالک کر کے پڑھی جانے اور بیت اللہ میں پڑھی جائے تو اس کا ثواب پانچ لاکھ گنا ہے کہ بڑھانے کے لیے جو بڑھانے دیتے ہیں ان کا حساب نہیں لگا سکتے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں ماں خرچ کرنے کا معاملہ ہے کہ اگر وہ ثواب نیت و اخلاص کے مطابق دیا گیا ہو، محتاجِ اجازت ہے کہ معمولی مالِ اخلاص کے مقابلے میں وہاں وہاں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثواب خود اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمدردی کا نتیجہ ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر فدا ہوا اور اپنی زندگی اسی کی محبت اور فرمانبرداری میں خرچ کر دے۔

اور اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی محبت کا درد عطا فرماتے ہیں وہ جو کلمہ واقعی میں الہی دل دیا یا اللہ ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوا کرتا ہے کہ انہیں اپنی محبت کا درد نعمتِ خاصہ کی شکل میں بار بار دینی شان کے ساتھ عطا فرماتے رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم بار بار دینا دل دیتا رہتا ہے کہ انہیں حق تعالیٰ اپنی محبت میں قدم قدم پر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور ان کے پاس ان کے لطفِ خاص نصیب ہوتا رہتا ہے۔

ذاکرِ مہر بہار اور غافل بے قرار

جب زندگی اللہ تعالیٰ پر خدا ہوتی ہے تو یافت و شہ اس آؤنی ہوئی اور اپنے گھروں کی زندگی میں محبت بہرہ میں آجاتی ہے اور اس کے لیے فی حق میں برست میں بہار میں اور انہیں رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی دانا اور گھروں کے قربا اور غرا اور دوست و احباب بھی اس سے ایک لمحہ صحتی عزت و عظمت کا معاملہ کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی نہیں ہوتی اور انا اور ہر ابا سب اس سے عزت کی علامت دیکھتے ہیں۔ اس کے کار و مدد کی مسائل اور زندگی کے دوسرے اغراض دینی و دنیاوی غايات اس کے لیے باطن میں اور اس کی کرپے ہوتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ انہماکیت میں نظر آتا ہے۔ یہی کہ قرآن و حدیث میں چند جہاں کے دھڑے مذکور ہیں جن کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔

تیسری جو شخص غفلت سے جرم کا مرتکب ہو پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی پابندی سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی تمام برکتوں اور بخش و مغفرت کی چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی قرار اور سکون میں نہیں آتا۔ اور اس کی زندگی جب بے چینی اور پریشانی کا شکار رہتی ہے۔ یہی چند جہاں میں جنہم کا اثر رکھا گیا ہے کہ جس طرح انہماک میں داخل ہو کر انسان بے چینی و پریشانی سے بے گامی طرح دیر میں غرضوں میں پڑتا ہے۔

صحبتِ اہل دل اور اخلاص کی اہمیت

اہمیت خدا و اس کی محبت کی برکت سے جس میں معمولی بندہ اہمیت ہو وہ بھی گھر کر آیا ہو یا ہے صیالی کہ اللہ تعالیٰ کا خدا کر دیتے ہیں۔ جن کی محبت کی برکت سے اور ان کی اوقات و اوقات سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا ایسا خاص امتیاز عطا فرماتے ہیں کہ اس کو ہر چیز پر ترجیح دیا جائے۔ اور ہر شخص اس کی عطاات کا خواہش اور مضنی ہوتا ہے اور اس کی چند نیکی پر اظہارِ نظر آتا ہے۔

یہ بات نہیں بھولی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر شخص خلاص کے ساتھ ہی مقدر اور ہر دہ اور ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لائق محبت اور اس کی بدولت اور خداوند کا معاملہ بھی اہمیت ہی۔ کہہ۔ جو دنیا و آخرت کے ہمیں سکون کا ضامن ہے۔ اور اگر وہ اس شخص سے نہ ہو تو پھر یہ بھی ایک کاروبار ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت سے دنیا و آخرت و مسائل کو اس کو یہ مسائل کرنے کا ذریعہ اور کاروبار بناتے ہوئے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے دنیا کی عارضی اور فانی لذت اور جاودہ عزت کے حصول کا ذریعہ بناتے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے غصے کا باعث ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو تو پھر ظاہری ذریعہ ازینت اور شہن و شہادت کے ہوتے ہوئے وہ شخص کسی بھی طرح سے کامیاب اور بہرہ مند نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خاطر، کچھ چیز ہے کہ جس سے

شان گل تک خار بوہتی ہے۔ اور نہ سے بڑے حامی کی وسایط میں، شہرت میں ڈوبے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفوں کے باعث حقیقی رحمت و آرام، سرخرو کرے جاتے ہیں اور وہ چہرے میں ہونے والے کافروں کی تمیزیں دیکھتے ہیں اس لیے ان کی شان گل تک خار بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے سب سے زیادہ بچنے کی چیز اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی نراستی ہے اور جب حق تعالیٰ کی اطاعت نہ ہو اور گناہوں سے مخالفت اور پیچھے ہٹنا تمام نہ ہو یا پھر سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پامناہی کے ساتھ نہ ہو یا وہی صورتوں میں حق تعالیٰ کی نافرمانی اور غصہ نازل ہوتا ہے جس سے ظاہری، چھپی، نہانی بھی گتہ دار گزرائی کر دی جاتی ہے اس لیے سب سے زیادہ بچنے کی چیز یہی ہے۔

www.KitaboSunnat.org

عذاب بھی ہیں ذراغ بھی بوستان میں
کرو غنچہ صحتیں میں جہاں میں

ہے محبوب کس کی رفاقت تیار
گھوں کی یا خاروں کی کس کھتوں میں

گھور کی حفاظت ہے خاروں سے تیار
نہیں ہے ضرورت جیسا یہ بوستان میں

یہ خیرے بقروں سے چلا رہا ہے
منافق بھی تھے گھوں دوستان میں

ستائے اگر کوئی ظالم کسی کو
سنو طرا فریاد آہ و فغان میں

بغضانی مرشد ولایت ملے گی
عبادت کرتے زہد چہاں میں

خدا نے بنا دیا ہے یہ شکل ان کو
نہ ہیں بے شکل دانوں جہاں میں

اگر خار ہیں سایہ گل میں آخر
نہیں باہر خاطر دل، دغاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: عدال: ایسی ذراغ: گدا، بوستان: بارگ، صحتیں: سرخوردہ، محبوب: پندہ، وفاقت: ساتھ، بندہ: گلتاں: بارگ، غور: بقروں، بہترین زمانہ، مشور: نرم عمل، خلیفہ: علم و سجادہ کرام، مرضی اللہ: محبوب، محفل: دوستان: دوستوں کی گتہ، بوستان: سرخوردہ، جمعی: جمعیہ، طرز: طریقہ، عدالت: عدالت، مرید: آہ و فغان: زاری، بغضانی: مرشد، اللہ تعالیٰ کا راستہ، دانے: دانے کے زہد، ولایت: اللہ تعالیٰ کی ہوتی۔
زادہ: دینی فرائض نہ کئے، سایہ: گتہ، چل: چوں کی روٹ میں، باغ: خاطر: گدا، پندہ: باغیان: دل۔

جنس ہم جنس کی طرف مائل ہوا کرتی ہے

اس دنیا میں اللہ جانک و بخیر و شر، مٹتی اور بدی اور بُرائی اور بھلائی سب کو پیدا فرمایا اور اُن کے مرکزوں کو بھی، جو درختا، اب جنس کی نشہ بر میں سموات کھس ہوئی ہے تو وہ خیر اور بُرائی اور اچھائی اور بھلائی کی طرف پھرتا ہے اور اس کے مرکز و معادوں کی تلاش کرتا ہوا ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور جس کے مقصد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکست و بد بختی لکھ دی گئی وہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بُرائی اور بدی اور بُرائی کی طرف جڑھتا ہے اور اُس کے مرکز و معادوں کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اُسے حق تعالیٰ کی طرف سے دہن تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بوستان و گھٹاں میں جہاں سیلیں ہوتی ہیں جو چمکتے ہوئے پھولوں کی دیوانہ ہو کرتی ہیں وہیں دوسری جانب زراعت اور کوسے بھی ہوتے ہیں جو غلظت و گندگی کھاتے رہتے ہیں اور اب ہر مرتے ہیں تو گویا پھلوں کی خصلت میں پھول کی خوشبو سے قطعاً دور لگا دیا گیا ہے اور کوسے کی طبیعت میں گندگی اور نجاست کے ساتھ ماسبت رکھ دی گئی۔

محبسی صحبت و لسی تاثیر

ہر ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو عقل اور فہم کی راہ پر چھرا کر اپنے خاص محبتوں سے نوازنا چاہتے ہیں قرآن میں اپنی محبت کے پھولوں پر فدا ہونے والی عمارت یعنی اپنے خاص محبوب اور پیارے بندے جنہیں ہم اولیاء اللہ اور اہلِ دین کہتے ہیں اُن کے ساتھ ان بندوں کا تعلق قائم کر دیا جاتا اور انہیں اُن کی محبتیں پیسر آجاتی ہیں جبکہ اُس کے برخلاف بُرائی اور بدی کی طرف پٹنے والے اور اُس سے رُخبت رکھنے والوں کی طبیعتوں کو روئے زمین پر بیٹے والے کو ہے اور گدھ یعنی اللہ تعالیٰ کی تا فرمایوں اور غلظتوں و گندگیوں میں رات دن گزارنے والے اللہ کے تا فرمانِ خالق و خارج بندوں کے ساتھ اُن کا تعلق اور لگاؤ پیدا کر دیا جاتا ہے تو ازل جماعت خیر و خوبی میں ترقی کرتی ہے اور دوسری شر اور بُرائی کی طرف جڑھتی جاتی ہے۔ اب یہ بندے کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اُسے عز و دل کی محبتیں اور کارہاں زیادہ زراعت اور کوسے سے تعلق و ترجیح دینا ہے۔ مگر کائنات کا نظام یہ ہے اور عالم میں سنت اللہ یوں یہی ہے کہ جس کی محبتیں منتخب کی جائیں گی اُس کو بڑی بڑی ناز دیا جائے گا۔ یہ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کر رہا ہوں یا کانٹوں کی صحبت میں جا رہا ہوں، کیونکہ حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اتنی نعم اور سمجھ دی اور یہی بنیاد اور مدار ہے انسان کو اختیار دیے جانے کا جس کی بنیاد پر جزا و سزا کا نظام مقرر فرمایا گیا ہے۔

اگرچہ ہم اپنے بے فائدہ ہونے اور ضرر و سال اور نقصان دہ ہونے میں کانٹوں کی طرح ہی کیوں نہ ہوں اور ہم اُن کمالات اور اوصاف کے حامل نہ ہوں کہ جن کی بنیاد پر انسان پھول کی خوشبو کی طرح مٹکے لگتا ہے اور

آفتاب و مہتاب کی طرح چمکنے اور عالم کو روشن کرنے لگتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ کائنات کا پھولوں کے دامن میں رہنا یہی اُن کا سب سے اچھا مقام ہے کیونکہ اس کی برکت سے اُن کی قیمت گلوں اور پھولوں کے ساتھ لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو گلوں کے دامن میں پناہ دینی چاہیے۔

اگرچہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ پھول کے دامن میں کائنات کا وجود ہی بے فائدہ اور عبث نہیں ہے بلکہ اُس کی جہاں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں اُن میں سے ایک جو ظاہری نظر میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کانٹے نہ ہوتے تو گلوں کی حفاظت ایک مشکل کام ہو جاتا کیونکہ پھر معمولی سا گزرنے والا ایک بچہ بھی انہیں بارگ سے توڑ کر بے نام و نشان کر دیتا، اس لیے خاروں کا گلوں کی جڑ میں پیدا کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہے اور کسی بھی گھستاں دیوستان میں پھول کے درختوں میں کانٹے ہونا بظاہر اس حکمت کے پیش نظر ہے۔

خیر القرون سے محفل دوستاں میں منافق کا وجود

سوامی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے نظام میں اچھوں کے ساتھ بُرے اور اہل بدی کے ساتھ برے اور دوستوں کے ساتھ دشمن اور مؤمن کے ساتھ منافق بھی ساتھ ملے آ رہے ہیں تو یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت اونچی حکمت پر مبنی ہے، اس لیے حق تعالیٰ کا ایسا نظام خیر القرون سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضور کے سچے عاشقین کے ساتھ منافقین بھی رہا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں اس طرح کے دشمن منافقین اور کفار کی حقیقت اور پیدائش کی حکمتوں کے متعلق تذکرہ فرمایا ہے۔

مگر ایک عقلمند انسان کو اپنے ہوش اور عقل اختیار کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کون سی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں؟ جس کی صحبت اور دوستی اختیار کی جائے گی اُسی کے اثرات اور اوصاف و خواص طبیعت میں آتے چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں خادروں کے بجائے گھلوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہوتے ہوتے ہمارے اندر وہی پھولوں کی شان پیدا ہو جائے گی۔ اور گو کہ ہم خود ابتدائی درجے میں کانٹے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کے فوائد و منافع عطا فرما دیں گے اور سارے عالم میں اسی طرح مہکائیں گے اور چمکائیں گے۔ جس طرح کہ پھولوں کی خوشبو عالم کو مہطر کرتی رہتی ہے اور آفتاب و مہتاب کی چمک کائنات کو روشن کیے رہتی ہے۔

اور جب بھی یہ اللہ والوں کے دشمن کفار و منافق اور فاسق و فاجر کسی نبی یا ولی کو ستانے پر اترتے ہیں تو پھر اگرچہ وہ خود اُن سے انتقام نہ لیتے ہوں لیکن اُن کے آشیاں سے نکلنے والی آد و نفعان ہر نظر رکھنے والے اور کانٹوں سے سنسنے والے کے لیے واضح طور پر دکھائی اور سنائی دیتی ہے۔ اور اُس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انتقام کی کارروائی کا موجب بن جاتی ہے اور پھر چند دن مہلت دیے جانے بعد ایسے ظالم کو حق تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔

آگے حضرت ولا فرماتے ہیں کہ نقلی اللہ تعالیٰ کی ولایت اسی سورت سے ممکن ہے کہ کسی مرشد کامل کی محبت اختیار کی جائے اور اس کی خدمت کر کے مقامات و نایبت ملے کیے جائیں اور ان میں دنیا میں بہت سے زائد و غایب و دوس میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کا سزاوار مقام در اول اہل دل اللہ والوں کی محبت ہی سے حاصل ہوتا ہے جن کے سینے میں لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے ان کے پاس رو کر اور ان کی صحبتوں میں زندگی گزار کر سینے سے سینے میں اسی طرح خصل ہوتی ہے کہ جیسا کہ ایک جگہ پر لگی ہوئی آگ سے دوسری چیزوں میں خود بخود دلگ جاتی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور آپ کے صحابہ بھی

یہی تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان میں بے مثل بنایا اور ایسے کمالات اور اوصاف عطا فرمائے جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں دیئے گئے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے کا موقع ملا جس کے نتیجے میں انہیں ایسی فضیلت حاصل ہوئی کہ تمام انسان و جماعت کا یہ شرف نصیب ہے کہ کوئی ان کے بعد آنے والا ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور ان کو خاص طور پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا جبکہ دوسرے بہت سے القاب جیسے مجاہد، سبط، داعی، معتمد وغیرہ وغیرہ موجود تھے مگر صحابیت کا شرف سب سے اچھا شرف تھا اور اسی نام سے موسوم کیے جانے میں محبت کے فائدے اور اس کی اہمیت قیامت تک آنے والی امت کے سامنے ظاہر کرنی تھی، اس لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنے صحابہ کو اصحابی کا لقب دیا جس سے صاف واضح نظر آتا ہے کہ محبت کا کیا مقام ہوا کرتا ہے لہذا جو لوگ اپنے بڑوں کی محبت اٹھتے ہیں اور بڑے اپنے بڑوں کی، اور بی طرح یہ سلسلہ سیدنا انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو ان کا علم عظیم معتبر ہے اور ان کا تقویٰ اور محبت خداوندی حقیقت میں محبت کہلانے کے لائق ہے۔

لہذا پوری نظم کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار فرمائی تو آج بھی دین کی صحیح سمجھ اور حقیقی معرفت و خداوندی کا حصول اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم عز دل یعنی اولیاء اللہ کی محبت اختیار کریں تو پھر اگر سایہ گل میں خار ہوں تو ہاغبان کے دل میں یہ بات ہر خاطر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ سنت اللہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اور بندوں کے بہت سے مصالح پوشیدہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدائے سایہ گل میں خار رکھیں ہیں اور اپنے اولیاء کے ساتھ ایسے اعدائے دین بھی رکھیں ہیں جو مثل کانٹوں کے بلکان سے بڑھ کر ہیں۔ لہذا ان سے بچنا چاہیے اور اولیاء کی محبت اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہی یہ بات ممکن ہے کہ ہم ولایت کے خواب کا شرمندہ تعبیر ہوتا ہو سکیں۔ اور نہ بصورت دیگر یہ تنہا انسان قبر میں ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اس کو عملی طور پر تقویٰ اور ولایت سے واسطہ نہیں

اول مصرعہ دعویٰ اور دوسرا دلیل ہے

یہ مضمون کتاب میں جگہ آ رہا ہے جو اس نظم کے پہلے شعر کا خلاصہ ہے کہ اللہ جبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا
 دنیویں جہان کے چین و سکون اور امن و اطمینان والی زندگی کا ضامن ہے۔ جس کی وجہ حضرت نے اگلے مصرعہ میں
 پیش فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ زمین و آسمان کا سالنامہ ہے۔ جب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فیصلے ہی سے
 اس دنیا کے اندر ہونے والی ہر نقل و حرکت و حادثہ آ رہی ہے تو پھر یہ بات بھی واضح اور کھلی حقیقت ہے کہ جو بندہ
 اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہے گا تو ہر حق تعالیٰ کے فیصلے اس کی حمایت و تائید میں ہوں گے۔ اور اس کو دنیا کی کوئی بڑی
 سے بڑی طاقت پریشانی دے چھٹی جس جتنا کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور قسم کی پریشانی اور الجھن اور دکھ درد و تکلیف
 اس کے دل و دماغ کو بے چینی کا شکار کر سکتا ہے۔

اس لیے یہ حقیقت میرا بے چینی اور پریشانی دہلی کی وقعت ہے اور اہل اللہ کے قلوب پر رحمت و طمئین اور
 پُر سکون رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہی اس مسئلے کا مطلب ہے کہ اللہ اسے اُنکھی ہے جسکے پریشان نہیں ہوتے۔ روحانی
 خابری آزمائشوں کا آنا اس سے انبیاء و اولیاء بھی بری نہیں ہیں۔ اس لیے احتقری عرض کرتا ہے کہ حضرت دانا کا یہ نیک
 شعر ایک انسان کے لیے پوری زندگی گزارنے کے واسطے کافی ہے کہ وہ زمین میں یہ بات سمجھ لے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو
 خوش کرنا میرا مقصد حیات ہے اور رضا خداوندی ہی میں امان و وجہی مضمر اور پوشیدہ ہے جس کی وجہ بالکل ظاہر و
 باہر ہے کہ اسی خالق سبحان و تعالیٰ کے فضل و قدرت میں زمین و آسمان کا سالنامہ اکھام ہے۔ تو اپنے اولیاء کے خلاف اللہ
 تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی بھی ممکن نہیں، بلکہ جب وہ نے زمین پر اچھائیاں اور بُرائیاں اُبھو میں آتی ہیں تو پھر کائنات کا
 نظام ان کے نفع کے لیے حرکت میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اس مضمون کے سلسلے میں وارد
 ہے کہ کس کس قسم کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا ہی میں کیسے کیسے عذاب و لعنوں پر ڈالے جاتے ہیں۔

افسوس صد افسوس! آج اپنی امن و اطمینان والی زندگی حاصل کرنے کے لیے خود مسلماں بھی ہر قسم کی
 کوشش میں توجہ ہوا ہے لیکن جو دنیا کی کوشش اسے کرنی چاہیے تھی اس سے وہ غافل ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ اپنے مولا کو
 برا بھلا کرنے کی فکر میں لگ جاتا کہ پھر اس کے نتیجے میں وہ اہم الحاکمین، ارض و سما کا مالک اس کے لیے امن و
 سکون والی زندگی کا فیصلہ فرما دیتا ہے کیونکہ دنیا جس کو امن و عزت ملی ہے وہ خود اتر کر آسمان سے نہیں آئی بلکہ اسی
 اہم الحاکمین کے فیصلے سے ملتی ہے۔

محبت کی داستان اور زبانِ عاشقان

آگے حضرت ۱۱۱ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت دے کر اس کو بیان کرنے کے لیے ایسی
 زبان عطا فرمائی ہے کہ میں خود اس پر حیران ہو جاتا ہوں اے اللہ! آپ کی محبت جس کی دل کو عطا ہو جائے تو پھر اسے

آپ دستارِ درویشی اس وجہ سے پہناتے ہیں کہ ششوں کی زبان اس پر فدا ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی محبت کو یہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر اپنے دل کی بجائی کہتے ہیں جس کا حال ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو محض ذہنی کچھ کرنے کوئے کھاتے اور شیخِ رافضی جیسے یا اگر کسی کو اس کے سامنے کڑے ہو کر یہیں کرتے ہیں۔

اس لیے اللہ والے جب یہ بجائی کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں ایسا لطف آتا ہے کہ اس پر فدا ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان چپا کر دیتے ہیں۔ نہ گفتگو بہت زور کی ہے۔ اور یہ حال ہوتا ہے جس کو مغربہ نے اس شہر میں ذکر کیا ہے۔

میں تمک جاتا ہوں اپنی داستانِ درد سے بھر
شہر میں کیا کروں چپ بھی نہیں شہر سے رہا جاتا

اور اللہ تعالیٰ کے عاشق اس میں عجزِ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا سر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے در پر چڑا رہے یعنی وہ بارگاہِ ربِ اعزت میں سر نہما رہوں کیونکہ جب ایک اللہ کے عاشق کی پیشانی زمین پر سجدے میں ہوتی ہے تو وہ وہو شہبِ آسمان ہوا کرتی ہے جس پر کئی عبادتِ ناقصہ کی آواز ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی نسبتِ خاصہ مل جاتی ہے تو اس نسبت کی برکت سے دل کو حاصل ہوئے اور محبت اور عشقِ الہی کو دل میں نہاں ہوتا ہے اور وہ فعل کی شکل میں اس عاشق کی زبان سے ظاہر ہونے لگتا ہے اس لیے جو اللہ والے وقتِ فراق انھیں کہتے رہتے ہیں وہ بے کار و محبت نہیں ہوتی بلکہ درحقیقت وہ اندر میں تو پتے ہوئے اس کی قربانیاں نکال کر رہتے ہیں۔

اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چاہے خواہ کتنی ہی غمناک رہے اور وہ اس کا کام نہ لے سکے ہو تو آئے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ مغفرت بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے غماہوں کا بارگاہِ اللہ تعالیٰ کی شانِ مغفرت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ حق تعالیٰ کا حق مغفرت بھی بے کس ہے۔ مگر اس کی کوئی حد اور پیمانہ نہیں ہے۔

اور جو لوگ غم ہوں فی ذمہ کی آواز سے میں لذت محسوس کرتے ہیں اور وہ وقتِ حائل کو برا دیکھ کر کے چین جاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ انھیں پہلے کا لطف حاصل ہوتا ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ حق میں موت نہیں ہوتی ہے۔ اور جس طرح مرنے والا غریبہ اور یتیمان ہوتا ہے کہ طرح سے غمناک رہتے ہیں جیسے کہ موت کی تلخی اور نرا دہشت چکھنا رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں اور لذت اور چہاں کا صرلہ ایک ہی راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش اور ماضی کرنا۔

جانیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگ کیونکہ جب تک حق تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نہ طاعت پر پابند ہو سکتے ہیں جس کے بغیر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حیاتِ قلبی ختم کر دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی غذا ذکر اللہ اور تقویٰ ہے جب اسے وہ نہیں ملتی اور مسلسل گناہ کیے جاتے ہیں تو پھر دلوں کو مردہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر دل کو مردہ ہونے سے بچانا ہے تو اللہ سے توفیق مانگ کر گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں پر لگ جائے تو حق تعالیٰ اپنے کرم سے وہ درہ دل عطا فرمائیں گے جس کی بدولت آہ و فغاں نصیب ہوگی۔ اور اُسی کی توفیق کی برکت ہر وقت اُس کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی عظمت و محبت میں تقریر و بیان یا وعظ و نصیحت کرنا اور اُس کی بڑائی اور عظمت کے لیے اشعار کہنا یہ سب حق تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ آخر کو جو یہ توفیق ملی ہے کہ وہ ہر وقت حیرتی تعریف میں رطب اللسان ہے یہ تیرا احسان اور خصوصی کرم ہے۔

فلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازاں

نہ جاؤ میرے بزمِ رازاں وہ کیا جانیں حیاتِ شاہبازاں
شکستِ آرزو کا یہ ثمر ہے کہ عاشق ہے امامِ عشقِ بازاں
مبارک تجھ کو اے اہلِ ندامتِ فلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازاں
صلہ دیکھو یہ خونِ آرزو کا ملی پروازِ رشکِ شاہبازاں
یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر بہرِ لمحہ ہے اعداؤں چرغاں
اگر رو باہ پر ان کا گرم ہو تو پائے بہت شیرِ بیاباں
یہ دردِ دل کی نعمتِ آہِ اخترِ گرم ہے رب کا تجھ پہ ہو نہ نازاں

مشکل الفاظ کے معنی: مسوئے بزمِ رازاں: گویا محفل کی طرف۔ شاہبازاں: باز شہرے سے بڑا ایک پرندہ۔ اللہ والے مراد ہیں۔ شکستِ آرزو: دل میں بیجا ہونے والی یا ناپائیدار خواہشات کا ٹوٹنا۔ ثمر: بدل، پھل۔ عشقِ بازاں: اللہ تعالیٰ کا عشق کے حصول کی کوشش کرنے والا۔ اشکِ ندامت: اپنے اعمال پر شرمندگی کے آنسو۔ فلک: آسمان۔ غازاں: فخر کرنے۔ صلہ: بدلہ، انعام۔ خونِ آرزو: حرام خواہش کے پورا نہ کرنے پر دل کو کھینچنے والا غم۔ پرواز: اُڑان۔ سالکون: اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستہ پر چلنے والے۔ اعداؤں چرغاں: دل میں اللہ تعالیٰ کے جلوں کا چراناں مراد ہے۔ دو باہ: لومڑی۔ بیاباں: جنگل۔ غازاں: اکڑنے اور اترانے والا۔

اس تمام نظم کے اشعاروں میں جو مضامین قدر مشترک ذکر کیے گئے ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو دوسری نظموں کے تحت تفصیل سے آچکے ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ اس ماضی و نیا اور اس کی شکل و صورتوں پر اسی طرح حسین و حسناؤں پر اپنا دل نہیں دینا چاہیے بلکہ انسان کو شاہباز والی خصلت اختیار کر کے زندہ رہی و تقوم اللہ پر فدا ہونا

یا ہے۔ اور اس راستے میں اس کی ہمتی بھی آواز نہیں ہو گیا تو انہیں خوشی سے نونے دے کیونکہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اُسے اپنے اپنے درجے کا عیشی نصیب ہوتا ہے کہ وہ پھر عیشی بازوں کا امام بن جاتا ہے۔ اور جو گمراہ ہو جائیں ان پر آدمی خدا مت کے آنسو بہا دے کہ وہ آنسو اپنے قیمتی ہوتے ہیں کہ آسمان پر ستارے ان پر نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حرام آرزوؤں کا خون پینے کا حلال کا عظیم الشان عطا فرماتے ہیں کہ اس کی پروہ معارف و تقویٰ کے باب میں اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ در شہب شہماز ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ کی محبت و غنہ بندہ مؤمن کی لکھی منزل ہے کہ ہر قدم پر حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کا حزمہ ملتا رہتا ہے اور وہ ایسا کریم اللہ ہے کہ کیسے ہی کھم بست بر دل انسان پر اس کی رحم و کرم کی بارش ہو جائے تو اسے فیروں جیسی طاقت و ہمت عطا ہو جاتی ہے۔ اور جسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا رز عطا فرماتے ہیں یہ اس کا خاص عیض اور خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت و لا فرماتے ہیں کہ اسے اختیار تجھے ہو، و دل کی نعمت لی ہے یہ رب کا میرے، یہ خصوصی کرم ہے۔ اس پر ناز و تجر نہ کرنا کیونکہ زور اور غر سے نصرت و جھین لی جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں اور ناز و غر تکبر ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو غفلت سے بندہ اسے بلکہ شتقاق اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قمر روئے تو چہرہ قہر قائم رہتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اُس میں حزی و اضعاف کیا جاتا ہے۔

ہمارے آپ وگل میں دردوں کی سب سے بڑا شائبہ
 کہ جب سے احتساب کی ممانعت کا دورا ملازلی
 نہوں دردوں سے اس طرح تفسیر قرآن کی
 یہ لگتا کہ جیسے آج ہی قرآن ہو ملازلی
 یہ عرفانِ محبت ہے یہ فیضانِ محبت ہے
 کہ موبوں کی طرف خود آگیا بڑھتا ہوا ساحل
 نہ جانے کتنے خورشید و قمر دن میں نظر آئے
 ہمارے آپ وگل میں دردِ نبوت جب ہوا شائبہ
 تھکی خالقِ شمس و قمر کی جب ہوئی دل میں
 نہ جانے کتنے خورشید و قمر کا نور تھا شائبہ
 مری کشی کو خوفناکوں میں بھی امید ساحل تھی

مرے خوفِ ظالم میں تھا ان کا آسرا شائبہ
مشکل الفاظ کے معنی: آپ وگل: اپنی اور اپنی۔ احتساب: گرفت کرنا، پکڑنا۔ منع: ممانعت۔ ممانعتی:
 اللہ تعالیٰ کی محبت کی شرب پانے والا یعنی۔ شائبہ: ملازلی۔ آثار و عرفانِ محبت: معرفت، پہچان۔ فیضانِ محبت: محبت کا
 فائزہ، غور و غور۔ سورج، شعلہ: جگہ، درخت، خالقِ شمس و قمر: درخت اور پانی سے آنے والا۔ غلاطم: مہاجرت
 زور و جوش۔ آسرا: امید۔

محبت و معرفت الہی کی کچھ ضروری مفید باتیں

حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کامل درجے میں مقبوس ہر کسی وقت رائی ہوتی ہے جب بندہ اللہ
 تعالیٰ کی محبت اور کسی کی برائی سامنے رکھتے ہوئے دل کو اس کے خوف و خشیت سے لبریز کر دے اور اسے یہ ہر
 وقت سامنے رہے کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ سے سامنے پیش ہونا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر اللہ
 تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال میں لے کر رہے اور مجھے حق تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے
 یہ صورتحال ناقابلِ برداشت ہوگی۔ پس اس خوف سے کانپتے رہنا اور ڈرتے رہنا انسان کے دل میں تقویٰ کی
 حقیقت اور محبت کا کمال پیدا کر دیتا ہے اور پھر یہ آپ وگل کا ذخیرہ اپنے اندر درہل چھوڑ لینے سے روکنا و نگہ
 کر دینا بن جاتا ہے۔ مگر جب تک یہ نیست نہ ہو تو ایمان واقعی رہتا ہے اور وہ درہل چھوڑ دینے کا موقع بھی ملتا
 ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جسے درہل کہ جاتا ہے اس سے دو بے خبر رہتا ہے۔

اور یہ عظیم نشانِ نعمت ہے کہ جب کوئی انسان زبان و بدن سے قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تشریح

کرنے لگتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ قرآن وحدیث آئی ہی ہوگی ہر بات چار بار دہرائی گئی ہوگی اس سے پہلے قرآن کا یہ حصہ نازل ہی نہ ہوا تھا اور یہ حدیثیں بھی کانوں سے نہ گزری ہی نہ تھیں مگر جب اور اس سے بیان ہوا اور قرآن وحدیث کی تفسیر و تشریح کی گئی، دلوں و دماغوں پر ایسے معطر اور روشن ہو گئے کہ جس کیفیت کو دیگر کتب و اہل تفسیر کہتے ہیں، پھر ہو گیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آئی ہی نازل ہوا ہو، کیونکہ جب تفسیر قرآن وحدیث کی تشریح کے ساتھ وہ دل شام ہو جاتا ہے تو پھر یہ زبان ول میں رہے ہوئے ہوتے ہیں اور شکست بائیں کی ترجمانی کیا کرتی ہے جس کا اثر یہ ملتا ہے۔

یہ محبت کا کرشمہ اور اس کا فیضان ہے کہ جب دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو نوع بطور مختلف ماضی و ماضی حالات میں گھرا ہوا بندہ مومن اپنے کو عین اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اس کی رضا اور خوشنودی کا حال پاتا ہے۔ اور یہ محبت کا خاص اثر ہے کہ ہر آدمی کی طرف خود ماحول پرانے ہو چکا آتا ہے۔ یعنی کہ اسے رات کے بعد خداوندی کے نعم اٹھانے کے دوران ہی منزل انصاف یعنی رخصت خداوندی اور حلف حیات مطلقہ یاد آ جاتا ہے۔

اور جب اس آج کے حال کے حلقے میں در ذہن ثابت شامل ہوتا ہے تو بحر حق تعالیٰ اپنی تخلیقات خاصہ کے ساتھ دل میں آ جاتے ہیں جس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے خورشید و قمر صمد دل میں آ کر آئے ہیں۔ اس ول کی روشنی اور جہک، اور خود اولیٰ قلبیات کہ کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا کہ یہ نہ بھی غلط نہیں کہ خورشید و قمر کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں کھانے کے طور پر دے دی جاتی ہے۔ ورنہ دیکھئے خورشید و قمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات کے سامنے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ اس لیے اگر سیکڑوں اور ہزاروں خورشید و قمر کا ذکر بھی شامل کر لیا جائے تب بھی حلقہ شمس و قمر کی جگہ سے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اس دل سے پھٹنے اور روشن ہونے کو ہر سمجھا نہیں جاسکتا۔

یہ نفس اپنی محبت خداوندی کی کشتی اس کی راہ کے غلوں کے خلاف فلوں میں ڈال دیتا ہے تو عین تمام امواج میں پھنسے ہوئے ہونے کے عالم میں بھی اس کا سر بالا اور امید اللہ خالق کا ذکر و کرم اور اس کی ذات کریم اور بھی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ طوفانوں میں بھی امید ماحول لیے رہتا ہے اور کہیں نہ ہو کہ یہ طوفان و مشقتیں اللہ کے لیے اٹھائے جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اور کیسے ہی طوفانوں میں اس کی کشتی پھنسی ہو اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ نظر آ رہی ہو مگر حق تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اسے اسی حالت میں بھی ایسی امید ماحول عطا فرماتے ہیں کہ وہ بالکل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ اس لیے اس شہر میں یہ پیغام ہے کہ بندہ مومن کو اللہ کے راستے کے غلوں میں ملاخوئی و نظر پوری محبت و برکت کے ساتھ دوا دیا جاتا ہے۔ اور اس سے ڈر نہ رہا کہ کھڑا یا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ساری دنیا کے تہذیبوں و غیرہ کی باتیں اچھی اور ماضی بہ کرتی ہیں۔ ہر غرور و راحت اور کامیابی و کامرانی ایسے ہی نہیں کے قدم پر ہوتی ہے۔

جس دل میں ہے کھلی سوائے کائنات
اس کی نظر سے مٹ گئی لیلانے کائنات

وہ رشکِ طہمت بھی ہے اور رشکِ کائنات
رُں میں تری نہایت کی جسے مل گئی سوغات

خسوں برب ہوئے چیں ترے قرب کے غلٹ
جیسے مری حیات کو مٹی ہے صد حیات

جلوہ گلن ہے جب سے ترا فیضِ ہم ذات
مشہود ہوئے جاتے ہیں جیسے کہ مغیبات

ہوتا ہے دور جب بھی ترا غلامِ زباں ہے
ہے رشکِ سلاطینِ ترا مسکینِ کائنات

طلوؤں سے ترے سب مری نظروں سے گرجے
بہرِ یو یا قمر یو کہ خورشیدِ کائنات

تاجوں کے موتیوں سے بھی افضل ہیں دوستو
ہوتوں میں اہلِ دہ کے جو ہیں خاک کے ازات

دب کھتی ہے اللہ زہاں ایسا لگے ہے
کرتی ہے ذکرِ سارے ساری کائنات

جس وقت تری یاد میں ہوتا ہوں میں مشغول
گر جاتی ہے نظروں سے مری ساری کائنات

بچتر کے جو لحاظ تری یاد میں گدھے
ہیں پس وہی لحاظ مرے حاصلِ حیات

مشکل الفاظ کے معنی : سوغات : تحفہ، ہدیہ، بھرتی، نفعات، بہترم کے بدلے، صد حیات :
شکلوں، رنگوں، تلی، جلوہ، اور اسم ذات : متذکرانِ ذات، کج کامی، مشہود : ظاہر، مغیبات : دوسری بات
نکل ہوئی ہیں، ورد : یاد، بار بار، سلاطین : سلطان، مسکین : غریب، انجم : ختم، خاک : گدھے۔

لیلائے کائنات نظروں سے کب گری

جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چمکی حاصل ہوئی ہے اور حق تعالیٰ اپنی عظمیٰ کے ساتھ چمکی ہو جاتے ہیں تو پھر اُس کی نظروں سے دنیا کا جو پس کر جاتا ہے اور اُس کا دل لیلائے کائنات سے، فکس خالی ہو جاتا ہے۔ پس اتنی بات ضروری ہے کہ واقعی معنی میں مولائے کائنات کی چمکی دل میں حاصل ہو چکی ہو۔ اور پھر سے غور سے دل حق تعالیٰ کی تجلیات کا مہر رہیں گیا ہو تو پھر لازمی اور ضروری بات ہے کہ اُس کی نظروں میں لیلائے کائنات کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے گی۔ اور اگرچہ وہ دنیا کو استعمال تو کرے گا لیکن اُس کی نظر و قلب سے دنیا کی وقعت و حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی وہ تبارک اللہ نیا ہو جائے گا اور بھی مطلوب ہے، اور چہ مزید کہ اللہ نیا نہ رہے۔

اور کائنات کو چمکی کے ذریعے تعمیر کرتا یہ درحقیقت اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطری طور پر عورتوں اور اپنی اولادوں، مال و دولت، زمین و جانیداد، تجارت و کاروبار، زراعت و کھیتیاں، اعمدہ سواریاں اور گاڑیاں وغیرہ کی محبت رکھی تھی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہندو مسکین کی بچکان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان بھتوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے دل میں ان بھتوں کی کوئی وقعت و حیثیت نہیں رکھتا۔ پس جب سارا جہان نظر و قلب سے بالکل گر چکا ہو تو کچھ بچا ہے کہ حق تعالیٰ کی چمکی قلب میں موجود ہے۔ جیسا کہ سورج کے وجود سے ستاروں کی روشنی ہے حیثیت ہو جاتی ہے تو حق تعالیٰ کی چمکی کے سامنے یہ سارا جہان بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے۔

اور اللہ والوں کا معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ حضرت منگو جی رحمہ اللہ نے حضرت عقی صاحب کی محبت اٹھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اب میرے دل کا یہ حال ہو چکا ہے کہ حد و ذمہ دلوں برابر ہو چکی ہیں۔ یعنی اگر کوئی تعریف کرے تو اس سے مجھے مجب و خود پسندی پیدا نہیں ہوتی اور اگر کوئی برا لے کرے تو اُس کی ہر سے طبیعت متاثر نہیں ہوتی۔ یعنی اس درجہ خالق پر لائق ہوتی ہے کہ مخلوق کی مدحت و مذمت سے ذرا بے بالکل ہٹ چکا ہوتا ہے کیونکہ امر واقعی بھی یہی ہے کہ مخلوق تھی ہی تعریف کرے لیکن اگر اللہ راضی اور خوش نہ ہو تو پھر اُس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہی حال دوسری صورت میں ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے قلب سے کائنات اور اس کی تمام اشیاء گر چکی ہوتی ہیں۔

نسبت کی سوغات ملی تو رشک کائنات بن گیا

اور پھر یہ شخص فقیری میں ہونے ہوئے رشک سلطنت ہو جاتا ہے اور کائنات کو دل سے نکال کر رشک کائنات بن جاتا ہے کیونکہ جو تھک اور سوغات سے مل جاتی ہے عالم اس سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اہل اللہ اسی نسبت خاصہ کو لیے ہوئے کسی وجہ سے فقیری میں ہادشاہت کا مزہ پاتے ہیں۔ اور پھر جب حق تعالیٰ سے قرب کے

→ ( ) ←

عزیز اور خلف ان کا ٹھکانہ ہے۔ میں ان محبت قرب کی بہاریں اٹھیں اپنے دل میں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ جانِ تعالیٰ
 ایسی اسی حیثیت میں رہا عطرہ پہنچے ہیں کہ ان کی حیثیت و رنگ صد حیات ہو جاتی ہے کہ ایک ہی جان میں جو کہ
 سیکڑوں جان نصیب ہو رہی ہو۔ اور اسے حقارت میں بیٹھ کر مڑا کرنا چاہیے۔ پھر ان کو وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی سے
 اللہ والے اپنے متعلقین کو یہ کہہ کر کہ میں کہانیِ دینی زندگی کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر دوں گا اس کے نتیجے میں مجھے نصیب
 وغیرہ قسم کی حیثیت نصیب ہوگی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے نام کو یاد کرنا ہو گا تو اس کا نقش قلب
 میں ایسا سمجھاتا ہے کہ دل میں مصیبت مشہور ہو جائے پھر اور ایسا لکھ مشاہدہ حاصل دیتا ہے کہ غرضی وہ چیز ہے جو
 عام مومنین سے پرانہ غیب میں رہتی ہے بلکہ اللہ کے سامنے وہ بالکل مشہور کی طرح نظر آئے نفس ہیں۔

جیسا کہ مہربانی سے مدد کے متعلق یہ بات انکس ہے کہ اپنی نگاہوں سے لوگوں سے ملنے کے
جہاں حضرت امیر حبیب کو ان سے ملنے کے لئے آواز دے گا پانی میں نکلے گا تو سچے نورانی
طریق حضرت شادمانی اللہ کے دھڑ دھڑ سے کسی مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انکس جو اپنا غرض پانی پر
اٹکا ہے اور مجھے علی انکس سے نکلے گا اور میں اس کا مشاہدہ کروں گا۔ غرض یہ کہ انکس کی برکت سے اور
اللہ کا، میرے دل سے قلب آئے گی جس کا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہی اللہ ہی تاج اپنی ایمانی
فرستہ روحانی مصیبت سے ایسی بیان فرماتے ہیں کہ مستحکم میں بالکل ای حرم صدر نور الہی ہیں۔ یہ اس کا اثر
یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ قلب کو اپنا کار نامہ کے بہت سے فوائد مشہور ہو جاتے ہیں۔

اس مسکن کا نام کوہِ قاف ہے صد حیات

اور حق تعالیٰ کے ہر کار و کردار میں اللہ تعالیٰ کا تعجب و شگفتہ ہے کہ اس وقت وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ملائکہ باوجود ان کی عظمت و شکست میں وہ ہر شخص پر نہیں دیکھتے اور ان مسکین کا نکاح کو چہ یہ ہے پر خدا کر اور اپنی مقررہ میاں میں ہر طرف سے دیکھا گیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ مسکین کا حالت اس وقت درگاہ ملائکہ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ملائکہ تو بہت سے ایسے مل جائیں گے جو اپنی عظمت و بلندی کے ساتھ ان کے پاس اس کا ذکر نہیں اور فقیر کو پانے سے آتے ہیں۔ ملائکہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دیوانہ صاحب نسبت الی اللہ اپنی فقیری کو عظمت کے حاصل کرنے کے لیے قربان نہیں کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کی برکت میں کسی کوئی جس کے قلب کے ہر ہر گوشے میں اللہ مانی کی تجلیات ایسے ہر جاتی ہیں کہ اس سے جوڑوں کی وجہ سے حاشی کی نظر سے سب گزر جاتے ہیں۔ ہر نام ہوں یا قمر یا طہر شہ۔ تاکہ جو کوئی اس کی نظروں میں نہیں پڑتا۔

اور یہ خدا والے پر مکا : خداوندی میں اٹھتے جاتے ہیں کہ بقول :
 علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ

میں اللہ والوں کی جوتیوں سے اڑنے والے خاک کے ذرات کو بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ بالکل یہی معاملہ ان اللہ والوں کو حاصل ہو جاتا ہے کہ تاجوں کے موتیوں سے بھی اہل دل کے جوتوں کے خاک کے ذرات افضل بن جاتے ہیں۔

عقلی دلیل سے اس کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ والے جس زمین پر چل رہے ہیں یہ زمین کل قیامت کے دن اُن کے حق میں گواہی پیش کرے گی اور ان کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرات ان پر صاحبِ نسبت ولی اللہ کے گزرنے کی وجہ سے قیمتی بن جاتے ہیں جبکہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں کو یہ بات حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ولی جہاں سے گزرتا ہے وہاں حق تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ملامی قاری رحمہ اللہ نے یہ لکھا:

﴿لَوْ أَنَّ وَلِيَّاءَ اللَّهِ مَرَّ بِلَبْدَةٍ لَّالَ بِرَحْمَةٍ مَرَّ وَرَهُ أَهْلُ لَيْلِكَ الْبَلْدَةِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهَا﴾

(امام غزالی، مناقب، کتاب الدعوات، باب أسماء الاعمال)

جب اللہ کے اولیاء میں سے کوئی ولی کسی بستی کے پاس سے گزرتا ہے تو بستی والے اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے۔ اس لیے ان خاک کے ذرات کی قیمت کا بڑھ جانا بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔

پوری کائنات یا دالہی میں مشغول ہے

اور قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ ہے کہ ﴿وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغُ بِمَحْمَدٍ﴾ کہ نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس لیے جب اللہ والا زبان سے اللہ، اللہ پکارتا ہے تو اُس کے قلب کی جو کیفیت و حالت اُس وقت تعلق مع اللہ میں ہوتی ہے اور اُسے پوری یکسوگی اور توجہ الی اللہ نصیب ہوتی ہے اُس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری کائنات اُس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تو جانوروں نے اور پتھروں تک نے اللہ تعالیٰ کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ جیسا کہ مختلف روایات سے اُن کا بولنا ثابت ہوا ہے اور کتاب میں دوسرے مقام پر مذکور بھی ہو چکا ہے۔ مگر یہ خاص مقامِ قرب اسی شخص کو ملتا ہے جو اللہ کا ذکر اس طرح دیوانہ وار کر رہا ہو کہ اُس کے دل و دماغ سے سارا غیر اللہ نکل چکا ہو، پھر اُسے یہ لذت محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کا نام لینے میں میرے ساتھ مشغول ہے۔

یاد مولیٰ کے لمحات ہی حاصل حیات ہیں

حقیقت یہی ہے کہ جس وقت پورے طور پر بندہ اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہو اور اُس کے دل میں ملامتی

دنیاویہ موجود نہ ہوں بلکہ وہ پوری توجہ سے اور دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو تو اس وقت اُس کی نظروں سے سارا عالم غائب ہو جاتا ہے اور اس کے قلب سے ساری کائنات کے معاملات و واقعات بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک سچے عاشق اور اللہ کے ولی کے واسطے یہی لحاظ زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے کے لیے پوری زندگی کا حاصل اور نیچر ہوا کرتے ہیں۔ جس کو حضرت نے یوں فرمایا کہ اختر کے ہولحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے ہیں پس وہی لحاظ اُس کے حاصلِ حیات ہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ سے غفلت میں زندگی گزاری ہے اُس پر مرنے کے بعد انسان کو حسرت و افسوس اور ندامت کا سامنا کرنا اور چھٹانا پڑے گا لہذا اس میں ایک سبق بھی ہے کہ ہر آدمی بقدر ضرورت دنیا سے ربط و تعلق رکھے اور اُس کے مشاغل میں اپنی زندگی صرف کرے اور باقی اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کے ذکر میں خرچ کرے۔ جیسا کہ روایت ذیل میں یہ مضمون وارد ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

﴿ اَعْلَمُ اَنْ اَبْنِ خَلِيلِي هُوَ اَبْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعِدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ

كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ لَوَا وَاَمَّا اَصْلُهَا مَضْحَكًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ لَوَا ﴾

ترجمہ: اے خلیل! میں جانتا ہوں کہ تیرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کوئی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ اُس پر باعثِ حسرت و افسوس ہوگی اور اسی طرح جو کسی میں آرام کرنے کی جگہ لیٹا جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے اوپر باعثِ حسرت و افسوس ہوگا۔

اشکِ ندامت اور آہِ مضطر

آہ سے راز چھپایا نہ گیا
منہ سے نکلی مرے مضطر ہو کر
چشمِ نم سے جو چمک جاتے ہیں
میں فلک پر وہی اختر ہو کر

مضطر: مجبور۔ چشمِ نم: آنسوؤں والی آنکھیں۔ فلک: آسمان۔ اختر: ستارہ۔

جب عشق بولنے لگا اشک رواں کے ساتھ

اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ
جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ

دنیاے عقل ہو گئی خاموش و بے زباں
جب عشق بولنے لگا اشک رواں کے ساتھ

عہدہ میں سر کے قرب کا عالم نہ پوچھئے
جیسے کہ یہ زمیں ہے ترے آسمان کے ساتھ

مؤمن کے دل پہ معصیت بارگراں ہے یوں
جیسے کہ ہر گناہ ہو کوہ گراں کے ساتھ

یاد خدا سے دل کو ملا چین دوستو
پاتا ہے چین کب کوئی عشق بیتاں کے ساتھ

جس پر خدا ہو مہرباں رہتا ہے چین سے
ہر گناہ نہ ہوگا بے سکون نامہرباں کے ساتھ

رب جہاں کے ساتھ ہے جس دل کو رابطہ
آخر دعا بھی اس کی ہے آؤ و فعال کے ساتھ

مشکل الفاظ کے معنی: اشک رواں: بہتے ہوئے آنسو عالم: دنیا۔ معصیت: گناہ۔ بارگراں: ہمدردی۔ یوں: اس طرح۔ کوہ گراں: بہت بڑا پہاڑ۔ نامہرباں: اُردا پانے والا۔ چین: وابستہ۔ تعلق۔

چند قیمتی مضامین قرب الہی

اس نظم کے اشعار کے مضامین اکثر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جا چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب نسبت ولی اللہ منبر پر بیٹھ کر جس وقت بیان کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں ایسا سوز باطن اور درد دل شامل ہوا کرتا ہے کہ اُس کی تاثیر بالکل جدا اور مختلف ہوتی ہے اور سننے والے محسوس کرتا ہے کہ اس بیان کے ساتھ اس طرح درد دل شامل نظر آ رہا ہے جیسا کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی آ گیا ہو۔ اور اس وقت بڑے بڑے عقلمند ذہین و ہوشیار علم والے اور اونچی سمجھ رکھنے والے بے زبان و خاموش ہو جاتے ہیں جب کوئی اللہ والا حق تعالیٰ کے عظمت و محبت کی باتیں آنکھوں کی انگباری کے ساتھ بیان کرنی شروع کرتا ہے۔

یہ ایک مشاہدہ ہے جس کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جسے دونوں قسم کے واعظوں اور مقررین کے وعظ و تقریر

سننے کا موقع میسر آیا ہو۔ ہاں لیکن جسے کسی اللہ والے کے بیانات سننے کا موقع ہی کبھی میسر نہ آیا ہو اور اُن کے ساتھ اُنھیں پیسنے کی دولت نہ ملی ہو تو پھر اسے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

اُس کے بعد حضرت وہی مضمون بیان کرتے ہیں جو جلد کتاب میں آیا ہے کہ جب اللہ والا جہد میں حق تعالیٰ کے سامنے جہد پڑھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین آسمان کے ساتھ ہے اور درمیان کے سب ملائق و تجابات اُٹھا دیئے گئے ہیں اور دائرِ یکث اللہ تعالیٰ کے سامنے جہد سے میں پڑا ہوا ہے۔

اس کے بعد یہ مضمون ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے گناہ کرنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے جبکہ کوئی منافق و کافر گناہ اس طرح کر گزرتا ہے جیسے کہ ناک پر کبھی بیٹھ جائے لیکن مومن و مسلمان کے لیے ہر ایک گناہ کو مگر اس معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہ اُس کو معصیت و نافرمانی میں بارگراں محسوس ہو اور ہر گناہ کو وہ کوہِ گراں سمجھ رہا ہو یہ اُس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور صحیح ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے۔

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخِرَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِرَى ذُنُوبِهِ كَمَا أَنَّ قَاعَةَ تَحْتَ حِلْيَةٍ يَحَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ بِرَى ذُنُوبِهِ كَمَا أَنَّ بَابَ مَرَعٍ عَلَى الْبُلْبُلِ فَكُلَّمَا فَتَحَهُ الْبُلْبُلُ فَتَحَ الْبَابَ سَبَّحَ بِهِ فَوْقَ الْغَيْبِ»

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب التوکل)

خلاصہ روایت کے مضمون کا یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اُسے اندیشہ لاحق ہو کہ وہ پہاڑ اُس پر گر پڑے گا۔ اور کافر وہ پہاڑ اپنے گناہوں کو اس کبھی کی طرح محسوس کرتا ہے جو کہ اُس کی ناک کے اوپر بیٹھ گئی ہو اور گد رگنی ہو اور پھر اس کے لیے ابو شہاب نے اپنی ناک کے اوپر اشارہ کر کے بتایا۔

در اصل یہ مثال جو ذکر کی گئی ہے کہ منافق میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلد گناہ کر گزرتا ہے لیکن مومن کا ایمان اُسے گناہ کرنے سے روکتا ہے اور اگر وہ اُس طرف چلتا ہے بھی تو اُس کو بہت دشوار محسوس ہوتا ہے۔ گو کہ کبھی نفس کے تقاضے سے گناہ کا صدور ہو جائے لیکن پھر وہ جلد تائب ہوتا ہے۔

خاص طور پر عشقِ بھائی کے چکروں میں پڑ جانا اور اس گناہ کا ارتکاب کرنا یہ تو دل کے چین و سکون کا بالکل صفا پا کر دیتا ہے اور ایک مومن کو یا خدا سے اور اللہ کی محبت اور تعلق سے جو چین میسر آتا ہے وہ دنیا کی کسی شے میں بھی ممکن نہیں۔ جو عشقِ بھائی میں سکون و صومندرتی ہیں یہ اُن کا فریب اور جھوک ہے۔ اصل چین و سکون حاصل ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور خصوصی کرم بندے کے ساتھ شامل حال ہو اور یہ وعدہ صرف اُس کے اطاعت شعار بندوں سے ہے کیونکہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحیم و کریم ہونے کی بات فرمائی وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ اِنَّ دَحْمَتِ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِ کہ میں رحیم و کریم اللہ ہوں مگر یہ بات سمجھ لینی

چاہیے کہ میری رحمت نیکو کاروں اور محسنین کے قریب ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم و کرم بندے کو مطلوب ہو تو پھر اُسے حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے اور تمام گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔

اور ایسا ہی آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا رہتا ہو اور حق تعالیٰ کی اطاعت اُس کا شعار ہو اور دل میں بھی خالص اللہ ہی سے رابطہ ہو، غیر اللہ کے ساتھ اُس کا دل لگا ہوا نہ ہو تو پھر حضرت والا فرماتے ہیں کہ رب جہاں کے ساتھ جس دل کو رابطہ ہوتا ہے اُس کی دعا بھی آہ وہ فغاں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ دعاؤں اور عبادتوں میں دل نہ لگنے کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لطف و مہر و محسوس نہیں ہوتا۔ گویا طبیعت پر یہ چیزیں بہت بھاری اور گراں ہوتی ہیں۔

چنانچہ جب اُن کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اُن کو فی وی، وی، وی ہی آرہا ہے اور لذت و غیرہ پر آلے والے گندے مناظر دیکھنے کی عادت ہے یا وہ عشق بازی میں پڑ کر اپنے دل میں حسین لڑکے اور لڑکیوں کو ہسائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اُن کا دل ایسا ویران ہو چکا ہے اور اُس پر ایسا زہر چڑھ گیا ہے کہ اب لگانے بچا نہ اور حرام کاریوں میں ٹو دل کو لذت اور مہر و نصیب ہوتا ہے لیکن نماز و تلاوت اور ذکر و تسبیح اور دعاؤں اور مناجات میں اُن کا دل نہیں لگتا اور نہ زبان سے اللہ کو پکارنے میں آہ وہ فغاں نکلتی ہے۔ ورنہ جس دل کا حق تعالیٰ سے گہرا رابطہ ہو تو پھر جب وہ خدا کو پکارتا ہے تو عام طور پر وہ کیسا جاتا ہے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور زبان پر آہ وہ فغاں جاری رہتی ہے جو دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ہے۔

بے سرو سامانی عشق

گرچہ میں بے گھر رہا ہے در رہا
پر ترے ہی در پہ میرا سر رہا
ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی
زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا

(حفظ: ہر گھڑی۔ حیات نو: نئی زندگی۔ زہر خنجر: خنجر کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے کمروں کے آگے اپنی خواہشات کو پرانہ کرنا۔)

گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسمان ساتھ کے

کرتی ہے عقل نشر محبت زباں کے ساتھ
لیکن بیاں ہے عشق کا آوہ فغاں کے ساتھ
کرتی کوئی دعا ہے فقط اس زباں کے ساتھ
لیکن زباں کسی کی ہے اٹک رواں کے ساتھ
رہتی کسی کی خاک ہے اس خاکواں کے ساتھ
گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسمان کے ساتھ
آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دوستو
گر کر زمیں پہ رہتے ہیں وہ اختران کے ساتھ
کشن ہوا ہے کچھ کو بیاں بدون دوست
سجرا ہوا ہے رشک چمن دوستاں کے ساتھ
اختر کی یہ دعا ہے کہ یارب کرم سے تو

دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ

مشکل الفاظ کے معنی: نشر: پھیلاؤ، اشک: روان، اپنے آنسو، خاکواں: دنیا، گردش: گردش میں ہونے لگنا، بدون: بغیر، اختران: ستارے۔

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بیان دنیا کے دانشوروں اور عقلمندوں کا ہوا کرتا ہے اور ایک بیان اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں اور اولیاء کا ہوا کرتا ہے، دونوں کا فرق سامعین اہل مجلس اس طرح محسوس کر لیتے ہیں کہ اول کی تاثیر صرف وقتی اور عارضی ہوتی ہے اور دوسرے کی تاثیر دائمی اور باقی رہنے والی ہوتی ہے۔

جس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اہل عقل جب محبت خداوندی کو نشر کرتے ہیں اور اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں تو اس میں دل شامل نہیں ہوتا اور نہ ہی آوہ فغاں اور اشک رواں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے جبکہ اہل دل کے بیان کا بیاں ایسی آوہ فغاں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ان کے بیان میں وہ در و دل شامل ہے اور خاص اندرونی تڑپ اور لگن بیان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو سامع کو اپنی بات کو تسلیم کروانے پر بخوشی تیار کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک وہ درخواست ہے جو کوئی وکیل کسی جج کے سامنے مدلل انداز سے پیش کر کے اپنے مدعا کو تسلیم کروانے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اور دوسری جانب میں ایک وہ درخواست ہے جو چھوٹا بچہ بے زبان ہوتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ آوہ فغاں اور اشک بار آنسوؤں کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم سب ان دونوں کی تاثیر کے فرق سے بخوبی واقف ہیں۔

میں بالکل اسی طرح اس جہان اعلیٰ عشق اور اعلیٰ عقل کے درمیان بھی فرق کر لینا چاہیے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کا بھی ہے کہ ایک فرد دعا ہے جو عربیہ زبان سے کی جا رہی ہو یعنی مانگنے کے بجائے پرہیزگار دعا ہو اور آپ میں اندرونی تڑپ اور آگن شامل نہ ہو اور دوسری دعا ہے جو ایسی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہو جس میں آنکھوں کے آنسو بھی شامل ہوں جو اندرونی تڑپ اور آگن بتا رہے ہوں تو پھر یہ دعا بارگاہِ خداوندی میں بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ احقر نے پہلی مثال پیش کی ہے یہی مثال حضرت مولانا رومی نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔

تھیک اسی طرح اہل دل اولیاء اللہ اور غیروں میں یہ ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے کہ غیر اپنے اس آپ و گل کے ڈھانچے کو لے کر اسی زمین پر چلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے اولیاء اور خاص بندے کو کہہ دو بھی اسی آپ و گل کو لیے ہوئے زمین پر رہتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی خاک آسمان کے ساتھ گردش میں ہوتی ہے اور وہ وطنی اور معنوی طور پر اپنے قلب سے حق تعالیٰ کے ساتھ آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی اُس کو ایسا عالمِ قرب اور حضورِ مطاہر ہو جاتا ہے کہ وہ خلق میں رہتے ہوئے بھی خالق سے جڑے رہتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو آنسو گر جاتے ہیں ان پر وہ بلا ہرزہ میں ہر گزرتے ہیں لیکن وہ اپنی حقیقت و حیثیت میں ستاروں سے کم نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بارہا اس کی تشریح کی گئی ہے اور ایسے اولیاء اللہ کی یہ حالت ہوا کرتی ہے کہ وہ گلشن میں رہتے ہوئے بھی اگر حق تعالیٰ کا بحال حاصل نہ ہو اور کسی خوبصورت بندہ جگہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہوں کا صندوق پر ہوا ہو تو اُن کے لیے وہ گلشن بے باطن بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ کسی پر یا چٹائی پر بیٹھتے ہوں یا صحرا و جنگل میں بے سرو سامان رہے ہوں لیکن وہاں کچھ اللہ والے اللہ کو پکارنے اور اس کی یاد میں مشغول ہوں اور حق تعالیٰ کی نافرمانیوں سے حفاظت ہو رہی ہو تو پھر یہ صحرا و جنگل نہیں بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور خاص بندوں کا ساتھ و ہمارا اُن کی عداوت اتنی عظیم نفرت ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا:

ظہر منہم وہ خطاب کر کے یہ حکم ہو گا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب انہیں مطلع کو خطاب کیا جائے گا کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور بدو تھ ہے راضی تو پیسے اس۔ کسی حکم ہو گا کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی عباد الرحمن مالا مال کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔

گزری ہے جو حیات بھی عشقِ تیرے کے ساتھ
گزرے ہے انہا کا ہر ٹکڑا آلامِ جاں کے ساتھ

عشقِ حق یہاں بھی ہیں آہِ رفاہ کے ساتھ
رہتے ہیں مست لذتِ دلوں یہاں کے ساتھ

رہتا نہیں جو دوستو رب یہاں کے ساتھ
کیا قاکہ جو رہتا ہے سارے یہاں کے ساتھ

ہاں ہے جسے ہے تیری محبت ہر اک نفس
محراش بھی دوڑ کر ہے دو پوستوں کے ساتھ

نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے
ہر لمحہ حیات ہے منتظرِ جہاں کے ساتھ

حائر نہیں جو وقفِ آدابِ کلمات
ملکِ نہیں عزم ہو کسی باغیوں کے ساتھ

آخر سرے مرشد کا ذرہ فیض تو دیکھو
کس طرح دروہ کی میرے جاں کے ساتھ

مشکل الفاظ کے معنی: نفس: ہر نفس، ہر کلمہ، الام: اہم کی جگہ یعنی دکھ اور پریشانی، مست: کھنکھ، محبت: ساتھ، سلطانِ جہاں: انتہائی طاقتور، طاقتور: طاقتور، ہوا، ساک ہوا ہے، وقف: آٹھام کے مال، گھڑ: ہوا، باغبان: مال، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہر لمحہ کھنکھ ہوا ہے، یہاں: تقریباً۔

جس شخص کو اپنی زندگی میں کسی بھی عشقِ تیرے کے ساتھ واسطہ پڑا ہو وہ بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے خواہ
دعا کی محبوب کی صورت ہو یا فرقِ محبوب کی برصورت میں اسے کیسی تلخی کی حیاتِ حق ہے، اور اس کا ہر نفس متکا عالم
ہے اس کے ساتھ گزرا ہے وہاں زمانہ گزرا کر بچر ہے اللہ کی محبت کی طرف آتے ہیں اور انہیں سکون اور لطفِ حیات
نصیب ہوتا ہے، جب فن کو اس کا احساس اور بوجھ جاتا ہے کہ ہم کس عشقِ تیرے کے زمانے میں اسے کرب دے
تھیں، اور فوجِ غم کی زندگی گزار رہے تھے، اب جب عشقِ حق کی دولت نصیب ہوئی جس کی برکت سے آدوں نفس کی
دولت مل گئی تو کسی دنیا میں رہتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی اونچی نعمت مل گئی ہے کہ جیسے کہ دونوں
یہاں کی لذت عطا ہو گئی ہو، اس لیے یہ لوگ دونوں جہاں کی ندرت کے ساتھ مست رہتے ہیں۔

اب نہ تھے اپنے وقت کسی آستان کے ساتھ

کچھ سابقہ ضرور ہے درِ نہاں کے ساتھ
ہے میرا رابطہ اگر آہ و فغاں کے ساتھ

اخلاص سے جو رہتا ہے بیخ فغاں کے ساتھ
رہ کر زمیں پہ رہتا ہے وہ آستان کے ساتھ

جو حسرتوں سے رہتا ہے زخمِ نہاں کے ساتھ
وہ دل سے رہا کرتا ہے ربِ جہاں کے ساتھ

رہتے تھے میر جو کبھی حسنِ مٹاں کے ساتھ
اب ہو گئے ہیں وقف کسی آستان کے ساتھ

مشغول تھی جو روح کبھی این و آن کے ساتھ
رہتی ہے شب و روز وہ ربِ جہاں کے ساتھ

چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہلِ جہاں کے ساتھ
میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ

رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ
شاید کہ میرا دل بھی ہے میری زباں کے ساتھ

دھوکہ نہ کھائے کبھی اہلِ فغاں کے ساتھ
باطن میں ہے بہارِ بظاہر خزاں کے ساتھ

خاڑ کی روٹی ہے اگر باغباں کے ساتھ
محروم نہ ہوگا وہ کبھی آشیان کے ساتھ

اتر مجھے تو آہِ بیاباں سے عشق ہے
رکھتی ہے جو کہ وقف مجھے جانِ جاں کے ساتھ

مشکل الفاظ کے معنی: سابقہ: رابطہ، تعلق۔ رابطہ: تعلق۔ اخلاص: اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پیو: مغل: شراب پینے والا، مردِ خوش ہے۔ وقف: کسی کام کے لیے وقف ہونا یعنی اس میں اتنا زیادہ مشغول اور مصروف ہونا کہ کسی اور کام کی طرف توجہ نہ ہو سکے۔ آستان: چوکھٹ، دروازہ، شیخ کی فاطحہ و مراہ ہے۔ این و آن: اس اور اس، یہ اور وہ، مراہ و غیر اللہ ہے۔ شب و روز: رات دن ہے۔ اہلِ فغاں: دو اللہ والے جو بظاہر پریشانوں میں مبتلا ہیں۔ باطن: اندر دل۔ طاقو: پرندہ، سالک، مراہ ہے۔ باغبان: مالِ شیخ، مراہ ہے۔ آشیان: گھر، محفوظ جگہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل، مراہ ہے۔ جانِ جان: محبوب، اللہ تعالیٰ، مراہ ہیں۔

یہ بات دنیا کے محسوسات میں ہم یہ بات بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی اندرونی گائیڈ اور بے گنجی و پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بلا در اندہ اس کی زبان سے آواز نکلتی رہتی ہے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ اس موقع پر بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت میں حائل ہو اور اسے حق تعالیٰ کا درجہ بہت قلب میں عطا ہو گیا ہو تو وہ بھی اسی طرح "وہ دھواں" یا کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنکھ جاری رہتے ہیں جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ بجی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درجہ حاصل ہے۔ اس لیے وہ نہیں کو آواز دھواں کے ساتھ رابطہ بنا رہا ہے۔ بغیر جہاد و سبب سے کوئی آواز دھواں نہیں یہ کرتا۔

اور جو آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ غلامی کے ساتھ روئے فاقہ سخت اللہ یہ ہے کہ اسے حق تعالیٰ اپنی نسبت فائدہ اور قرب کی ہمت و طاقت فراہم کرے جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ زمین پر رہنے کے ساتھ ایسا محسوس کرے گا کہ میں آسمانوں میں ہوں۔ یہی شرط یہی ہے کہ غلامی کے ساتھ تعلیمات کی اجازت کرتے ہوئے وہ اپنے احوال کی اطلاع کے ساتھ بخوبی پر خورے اعتماد اور مہر سے کے ساتھ مل جے اور باہر حقیقت میں شیئ سے احتیاط و کی صحیح صورت پیدا کر جس میں سے کسی ایک کے فائدہ ان کے ساتھ پیدا فائدہ دیکھیں ہوں۔

اور محبت شیخ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھائے جانے والے غم اور حسرت سب کی عادت ڈال لے اور باقرہ دہائی و مہینوں کو چھوڑنے کی وجہ سے دل پر زخم لگنا گوارا اور منظور کرنے پر پھر آئے اسے دل عطا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت خاصہ میں رہتا ہے اور وہ دل سے گویا رب جہاں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ باقرہ بات دیکھی گئی جب کوئی مسلمان کا دھواں اور دوقافی ضیوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو انسان کسی اللہ والے کی جو کھٹ سے جڑ گیا اور اس کا دھواں سے رابطہ پیدا ہوتا ہے پھر اسے حق سبحانہ و تعالیٰ این و آں کے چکر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور اس کے دس کوئی کہ مختلف فکروں اور مشغول بازی کی ہے جس کی وہ پریشانیوں سے بچا کر اپنی کیفیت عطا فرمادیتے ہیں کہ وہ دنیا دل میں ہر گھڑی حق تعالیٰ کی ملاقات کا شرف حاصل کر کے اس کی لذت اور فرحت پا رہا ہوتا ہے۔

اور جس شخص کو اللہ عز و جل اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اپنا خاص نشان بتا دیتے ہیں تو پھر اس کا دل جہاں دور دنیا والوں کے ساتھ نہ دل لگتا ہے نہ اس کا ان کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے۔ اس لیے اسے صرف اللہ والے ہی اپنی محفل کا ساتھی نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اہل جہاں کے ساتھ نہیں چتا ہوں۔ اس لیے کہ ان کے ساتھ چلنے میں بہت سے کام ہیں خالی نہ مریض کے خلاف کرنے پڑتے ہیں۔ بس میں ایک ایسے نشان کے پیچھے چل رہا ہوں کہ جس میں حق تعالیٰ کی مرضی پر مشابہ اپنی مرضی کو قرب کر چکا ہوں۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں میرے سوا کسی مرضی ہو وہاں میری مرضی ہے اور جہاں میرا سوا لاراضی ہو تو اس کے قریب ہونا میرے لیے بلا کثرت و درباری سے کہہ لیں۔ میں لیے میری زندگی گزارنے کا یہ معیار ہے اور یہی

و دلچسپی ہے جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ میں مجاہد ہے کہ ہر لوگ اس طبع زکوٰۃ کی گزارشت میں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص محبت سے دیتے ہیں تو ادب و ادائیگی و استعانت بہت اچھلکتے ہیں اور اپنے ہر دہلیز میں اسے اسلوب میں پیش کرتے ہیں تو کوسے سے کوسے میں آگاہ ہوتے ہیں اور وہ جتنے ہیں۔ اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص ظاہری زبان کے متعلق نہیں رہتا ہے جس میں اللہ ان کے سینے میں ایک مرد ہے جو ان کو دل و زبان و ہر بار ہے۔ اس لیے اس واقعہ پر اس کی ایک ظاہری طور پر فائدہ جانی میں ہوتے ہیں لیکن اس سینے کا نام میں کسی بہار لیے جانے ہوتے ہیں جس کو ان نے ظاہر کو دیکھ کر کسی کو اللہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یعنی بہار بظاہر قرآن کا منظر ہوتا ہے، صورت تو ہے ہر سال کافی اور یہ کہ کریمانی کا نام ہے لیکن اللہ میں ایک محبوب بہار ہے قرآن کا عالم موجود رہتا ہے۔ اس کا فائدہ اور کفایت میں ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ رہتی کر لے گا تو اسے بھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی لذت و زوال سے محروم نہیں کریں گے۔ اب یہ دینی جس درجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط اور عاتقہ ہوگی اسی درجہ میں قلب کو لذت و قرب بھی ہر آنے کی۔ اور پھر اس کی حاضرت وہ ہو جائے گی جو حضرت نے آخری شعر میں پیش فرمائی کہ اللہ بندہ کو احاطہ ہے کہ ہے کہ ہے تو آج میں بلا ہوتی سے عشق اور کچھ جس کی ہر کھ سے دل کا ماں یہ دیکھا ہے کہ میرا قلب ہر وقت جان جاں یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقف رہتا ہے۔ اگرچہ ظاہری حالات اور موعظت دنیاویہ پیش پیش ہونے کے مطابق انجام دینے پڑتے ہیں۔ لیکن حقیقی مقصد مقرب ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہر بار اس پر شفقت نہ کرنے پائے۔

پا بہ زنجیر جو دیوانہ نظر آتا ہے
دلی امرا بہت کی خبر آتا ہے
جان منہ کو بعد شوق فدا کرنے کو
سوئے مستقل تر دیوانہ ہر جا جا تا ہے

پایہ زنجیر: قیدی، اس لیے ہر اس میں دیوانہ پن ہے۔ امرا: مازہ جان مضطرب: بے چین، سہمہ اور بعد شوق: بہت، ہر اشتیاق کے ساتھ۔ سوئے عقل: آگاہی ہونے کی طرف۔

لیکن بہارِ قلب ہے یادِ خدا کے ساتھ

رہتے ہیں میر ان دنوں بادِ صبا کے ساتھ
اور دل ہے مست جامِ شرابِ وفا کے ساتھ
گلشن کی ہے بہار تو بادِ صبا کے ساتھ
لیکن بہارِ قلب ہے یادِ خدا کے ساتھ
ہر وقت اس کا کیف ہے رشکِ شہانِ ارض
ہیٹا ہے جو غلامِ خدا کی رضا کے ساتھ
توبہِ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو
شامل اگرچہ ان کا گرم ہو خطا کے ساتھ
آخر وہ باخدا بھی ہو جائے گا ضرور

رہتا ہے روز و شب جو کسی باخدا کے ساتھ

مشکل الفاظ کے معنی: بادِ صبا: صبح کی ہوا، مست: گمن، خوش۔ جام: شراب کا پیالہ۔ کیف: مزہ۔
رشکِ شہانِ ارض: زمین کی بادشاہت کے عزے۔ خطا: گناہ، غلطی۔ باخدا: اللہ والا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کے طیبات اور لذیذ چیزوں کو حرام نہیں فرمایا اور اولیاء اللہ بھی دنیا کی ظاہری خوشیاں اور لذتیں اٹھانے میں صرف رضائے الہی کی پابندی کرتے ہیں کہ ان خوشیوں میں کوئی معصیت و نافرمانی شامل نہ ہو ورنہ اگر کسی کو ظاہری نعمتیں میسر آ جائیں اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور جامِ شرابِ وفا کے ساتھ مست ہو تو پھر ظاہری خوشیوں اور لذتوں کو حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ اور تنگی و پریشانی نہیں ہے۔

بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو اور ان خوشیوں میں لگ کر حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں تو پھر جس طرح گلشن کی بہار بادِ صبا کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح قلب میں حق تعالیٰ کی یاد کے ساتھ عجب بہار بے خزاں آتی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کو ایسا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے جو رشکِ شہانِ ارض ہے۔ لیکن یہ اسی وقت تک حاصل رہے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کی کوئی پوری پابندی کرتے رہیں اور گناہوں سے مکمل پرہیز اور اجتناب کا اہتمام ہو۔ ہاں اگر کبھی ہمتا خضائے بشریت کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو فوراً توبہ کر لی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خطا کے بعد توبہ کے ہونے کے نتیجے میں بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی بندہ کے وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو کر کے پاکی حاصل کر لے۔ اسی لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا وضو توبہ ہے، مایوس کبھی نہ ہونا چاہیے۔ اگر کبھی بھی تقویٰ ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے پھر سے اُس کو جوڑ لے۔

اور آخر میں حضرت وہی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو! یاد رکھو ایک نہ ایک دن وہ شخص ضرور باخدا ہو جائے گا جو شب و روز کسی باخدا کے ساتھ رہے گا۔ جیسا کہ حضرت تائب صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے۔

سلسلہ والوں سے اگر ہم سلسلہ رکھا کریں
خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا
باخدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے
باخدا ہو جائے گا وہ باخدا ہو جائے گا

ذخیم حسرت کی بدولت محرم منزل ہوا

نعت بے کیف و کم نسبت کا جو حامل ہوا
وہ گروہ اولیاء میں فضل سے شامل ہوا

جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا
اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا

لطف درو دل کا جس کی روح کو حاصل ہوا
عاشقوں میں وہ خدا کے بالیقین شامل ہوا

جو حسینوں کی طرف اک ذرہ بھی مائل ہوا
پس اسی دم دور اس کے قرب کا سائل ہوا

حسن فانی سے نظر جس نے بچائی دوستو
ذخیم حسرت کی بدولت محرم منزل ہوا

اہل دل کی بزم میں آخر جو شامل ہو گیا
اس کے آب و گل میں داخل جلد درو دل ہوا

مشکل الفاظ کے معنی: یہ کیف و کم: جس کی حد بندی ہو سکے نہ کیفیت بیان کی جاسکے۔ گروہ: جماعت۔ اولیاء: ولی کی جمع، اللہ تعالیٰ کے دوست۔ فضل: اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ مائل: راغب۔ بالیقین: یقیناً۔ اسی دم: اسی وقت۔ حسرت: وہ غم جو خواہش کے پورا نہ ہونے سے پیدا ہو۔ بدولت: ذریعہ، سبب۔ محرم: واقف، آشنا۔ آب و گل: پانی اور مٹی مراد جسم ہے یا دل۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے نسبت مع اللہ کی حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کو دو ام طاعت اور کثرت ذکر والی کیفیت حاصل ہو جائے یعنی ہر وقت ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رہے اور اطاعت و

فرمانبردار کی اس کی عادت ہے جانیہ بنا جائے اور کراۓ سے کسی محب بھی عامل نہ ہو۔ جس آدمی کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گرد و اہلبی و میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ نعمت ایسی عجیب و غریب ہے کہ اس کا کوئی خاص نمونہ دیکھ نہیں ہے ہاں بسے حاصل ہوتی ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے اور آمد و جول سے اس کو سمجھ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن غفلتوں سے بیان نہیں کیا جاتا اور اثر بیان دیا جائے تو کھٹھ اس کا سمجھ نہیں نہیں ہے۔

اس کے معنوں کی آسان صورت اللہ انوں کی صحبت میں رہنا ہے جو شخص اہل اللہ کی صحبت سے غافل ہو چکا ہے تو پھر اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہوئے گئے ہے۔ آج کل کے مرض کے اعتبار سے وہ خاصہ دہائی بیماری یعنی مسیون اور حسناؤں کے پیکر میں ٹک جاتا ہے۔ یہ غفلت کا خاص اثر ہے ورنہ جب تک اللہ تعالیٰ فی ہدایت میں قائم رہے گی جس کی آسان صورت اہل اللہ کی صحبت میں رہنا ہے تب تک وہ ان فانی مسیون اور دنیا کے پیکروں سے محفوظ رہے گا کیونکہ حدیث پاک میں اہل اللہ کی صحبت کا ایسا بڑا فائدہ ہے جتنا یہ میا ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد حاصل ہو جاتی ہے اور ذکر و تہجد اور غفلت کی ضد ہے۔ تو جب اللہ کی یاد ہوگی تو غفلت نہیں ہو سکتی اور جب غفلت نہیں ہوگی تو بیزاری کے ذہنی عیش و عشرت اور حسنیوں کی رضی نہت کی طرف اس کا دل مائل نہ ہوگا۔

اسی صحبت اہل اللہ کی برکت سے آدمی کو باہولت و عافیت جگہ بعد حوادث و لذت خاص محبت خداوندی حاصل ہو جاتی ہے جس کو انہم در و دل سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا علف روح کوں جانے کے بعد بلاشبہ و بعد اللہ کے عاشقوں اور دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن انہم اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے اگلی دنیا کی طرف مائل ہوا اور حسناؤں اور حسیرے پیکروں میں پڑنے لگے تو سمجھ میں نہ آیا کہ اب اس کے قرب کا حاصل دور ہو چکا ہے۔ ہاں حسنی فانی سے نظری نے میں جو طبیعت میں غم اور دکھ حسرت و تکلیف ہوگی اس کے دل میں بدولت اللہ تعالیٰ اسے محرم منزل گردیں گے اور وہ بعد حاصل کو جائے گا۔

پس اخیر میں حضرت اہل بات کی طرف توجہ دار ہے ہیں کہ جو شخص اہل الہی کی بزم میں شامل ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کے لب و لہجہ میں بڑی جلد و دیوبالہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسے یہ مقام حاصل کرتا ہو تو اس کا آسان اور سبیل راستہ اہل الہی کی بزم میں شامل ہونا ہے۔ ان کے ساتھ سفر و حضر میں رہنا اور ان کی خدمت و صحبت سے اس نعمت کامل حاصل ہو کر گوی اور اسلاف کا تجربہ رہے۔

دھواں اٹھا نشیمن سے یہ کہہ سیادِ ظالم سے

منور کروئے یارب مجھ کو تقویٰ کے معاملے
ترے در تک جو پہنچا دے مادے ایسے عالم سے

طالعِ حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے
اندھیرے بے سکونی ہیں معاصی کے لوازم سے

جو دل سے غیرِ مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو
بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے

کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے
بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغالمت سے

نہ اہلِ دل کی صحبت ہو نہ دردِ دل کی نعت ہو
تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلبِ سالم سے

کسی کی آہ سو زندہ فلک پر نعرہ زن بھی ہو
تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے ظالم سے

کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہ و فغاں اس میں
دھواں اٹھا نشیمن سے یہ کہہ سیادِ ظالم سے

کتب خانے تو ہیں آخر بہت آفاق عالم میں
جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے

مشکل الفاظ کے معنی: منور: روشن۔ معالم: علم کی جمع۔ نشانی: حزن: رنج۔ معاصی: معصیت کی جمع۔ گناہ، ہنرمائی۔ لوازم: لازمی چیز۔ عاری: خالی محروم۔ خادِم: خدمت کرنے والا۔ مغالمت: نعتیں مراد ہیں۔ قلبِ سالم: تندرست دل۔ سو زندہ: جاؤ اٹھنے والی۔ نعرہ زن: فریاد کرتا مراد ہے۔ مظالم: ظلم اور زیادتی۔ نشیمن: مکان، گھر، محلہ۔ صیاد: شکاری۔ آفاق: اطراف۔ عالم: دنیا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیثِ پاک میں یہ دعا منقول ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے عاشقوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت حق تعالیٰ سے مانگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچا دے۔

یہ حضرت والا کی مانگی ہوئی دعا کچھ اسی طرح سے ہے کہ ایک طرف تو حضرت نے تقویٰ کے اعمال کی

اللہ سے درخواست کی ہے اور ایسی عبادات و طاعات کی درخواست فرمائی ہے کہ جو حقوے کے معائنہ اور مظاہر ہیں۔ اور فرمایا کہ اسے اللہ انھیں تفریق کے معاملہ میں منور فرما دے اور پھر اللہ کے ایسے شائق کی بھی درخواست کی ہے کہ جو مجھے آپ کے دو تک پہنچا دے۔ ظاہر ہے کہ آپ شخص صرف عالم نہیں ہو سکتا بلکہ وہی عالم ربانی جس نے کسی اہل دل کی صحبت اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا درجہ حاصل کیا ہوا جسے ہم اپنی اصطلاح میں شیخ کامل اور مصلح و مرشد کہتے ہیں کیونکہ جب ایسے عالم سے مدد حاصل ہو جائے گا تو اس سے ملاقات اور اس کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور تقویٰ کے اعمال کی توفیق ملے گی اور آسان ہو جائے گا۔

آگے حضرت ۱۱۰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے کہنا کہ تم کتابوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہو رہے ہو تو یہ تہیاری نہ کی گئی اور نادانی ہے کیونکہ جتنے معانی اور مافرد ہیں وہ سب اندھیرے اور ظلمتیں ہیں۔ اور بہت اندھیروں اور غمغموں میں بہ کر کسی کو سکون ملنا کرتا ہے بلکہ توبہ کر کے کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ اور اپنے غم اور پریشانی کا علاج کرو کیونکہ توبہ نہ کر کے تمہارے یہ اندھیرے قسم کے توبہ کے آجائے نصیب ہوں غم اور بے سکونی قسم کی کڑی سکون زندگی عطا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو شخص کا ہر صوفی پر کسی شیخ کے سے تعلق رکھتا ہو اور نادانی کا دم بھرتا ہو لیکن وہ اس سے تعلق نہ کرے بلکہ شیخ کی صحبت میں رہنے کی شرائط پوری نہ کرے ہو تو پھر ایسے شخص سے شیخ بچتا رہنا چاہیے کیونکہ جب اس کے اندر اخلاص اور نادانی کا ماحول نہیں ہے تو وہ کسی بھی موز پر چٹخ کر ٹپکے گا۔ لیے باعث الامت و تکلیف ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے متعلقین اور محبتیں اور شیخ خواہوں کے حق میں ضرر و ممانعت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اس طرح کے واقعات سے تاریخ بخبری ہوئی ہے کہ اہل اللہ کے پاس ایسے لوگ نہ ہوں میں نہ کو صحیح ہے سچے طلب صادق رکھنے والے تعلق ساتھیوں کو بے انتہا ضرر اور نقصان پہنچا دے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی غفلت سے آخرت کو بر باد کر لیا ہو تو اس کے لیے یہ دنیا کوئی راحت و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسے اس دنیا و اس کی نعمتوں سے اور ممانعت کی فراوانی سے بظہر حقیقت کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوا کیونکہ نہ تو جب پہنچتا جب وہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتا ہو یہاں رہ کر غفلت کی زندگی گزارتا ہو۔

بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کی دی ہوئی دنیا کو اسی کی راہ میں استعمال کر دیتا۔ جس کی آسان صورت یہی ہے کہ اہل دل کی صحبت میں جائے و نہ جو اس سے محروم ہو تو اس سے دل کی نعمت بھی نہیں ملتی۔ ہم نے جتنے ہی بڑھے کھسکے اہل علم و دہانتوں کو دیکھا و کفران کے پاس کتابوں کا مطالعہ اور معلومات کا ذخیرہ دہشت موجود ہے اور وہ اپنی معلومات اور محکمہ صابحتوں کے اعتبار سے بہت سے اہم معرول پر فائق اور بڑھے ہوئے ہیں اور ان کا محبوب مشہور و معروف ہے لیکن قلب سالم اور اہل و درستہ سے دو کمر رہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہو تو شیخ

کروں آیتوں اور بڑا دامن شامل ہو۔ اے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جو ان کی زندگیوں و تدابیر میں گئے رہنے کے باوجود ان کے دس کا دس اور ان کی نفسی و جسمانی حالت و شریعت میں دیکھے ہوئے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ کوئی تعلق ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے نرمی و مہربانی سے نہیں۔ ان کے عمل پر دنیا میں رچے ہوئے نسب سلیم اور نسب نبی ماحول کرنے کی فکر کرتے ہیں جو نسب سلیم و ان میں سے اور قلب فیض والوں کی سے حاصل ہوگی۔

اس کے بعد حضرت والا یہ زمانہ منہ و ان اور چاہیں شخص کو نصیب فرما رہے ہیں۔ جو اللہ والوں سے قائم و مضبوطی کے بجائے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے رہتا ہے اور ان کی روح و مانی کے بجائے یہ اور مانی کا باعث بنتا ہے کہ ان اچھے نہیں رہتے۔ جب مظلوم کی ہلکے ہو جائے تو وہ زندگی ہوتی ہے تو وہ ظالم کو کچل دیتا ہے اور اس سے بچ کر نہیں جاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مظلوم اگر کہہ دے تو وہ اس کی آہوں سے ظالم مظلوم بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے جو لوگ کسی پر ظلم کرنے پر تھے ہوئے ہیں وہ بالخصوص ان اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کو اس حرکت سے باز آج نہ چاہیے۔ ورنہ آخرت کی جہنم کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کی تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ جیسا کہ انسانی میں انبیاء و اولیاء کے ساتھ ان بات کو کرنے والے عبرت کا نشان بن گئے کیونکہ جب مظلوم کی آہ و فغان ٹھکے تو ان کی دس پر مٹی ہوئی ہے اور ان کی آہ کا اثر ظالم کے دشمن جو بڑا کر دے گا اور جب وہ بڑے گا اور بڑا ہوگا تو اس کے قتل کی شہادت بن جائے گی۔ اس کے دوسرے اسباب فقر و آس کے جو اسے طاہر میں رکھتی ہے۔ رہے ہوں لیکن حقیقت میں اور پر دامن مظلوم کی آہ و اس میں شامل ہوں۔

اور سب سے آخری شعر میں حضرت والا نے بڑی قیمتی بات اور تدبیر فرمائی کہ اسے آخر آفاق عالم میں جائے اور محکم پھر کر دیکھو گے تو کتب خانے تو بہت مل جائیں گے اور ان میں کتابوں کے ذخیرے خوب نظر آئیں گے لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جہیں جو کچھ حاصل ہوگا وہ اسی صورت میں ہوگا کہ تم اللہ کے عارف سے موازنہ میں خدا کو پہچانا ہو اس کے قریب رہو۔ بے شک کتابوں کا مطالعہ ضرور ہے لیکن اگر صرف کتابوں کے ذریعہ نہ دے گے اور کتب خانے کرتے رہا گے جبکہ قلب یعنی سے خالی ہو گے تو پھر سوائے ظاہری معلومات اور علمی دلائل و براہین کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ قرآن نے صاف بتا دیا کہ اگر تم مجھے پہچانا چاہتے ہو تو میرے کسی باخبر بندے سے پائے ملو۔ جیسا کہ ارشاد: ”وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ فَاذْكُرْنَاهُ“ کہ تم میری خبر کسی باخبر بندے سے دریافت کرو۔ اس لیے حضرت نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو ہوائے عالم مومن ایسے عالم سے۔ اسی سے مل کر اصل حیرت انگیز تک رسائی ممکن ہو کر پتی ہے ورنہ یوں تو ہر دے معاشرے میں عوام کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سیکڑوں نہیں اور ہزاروں بھی نہیں انہوں کی تعداد میں ہندو پاک میں علماء و درویش جو ہیں لیکن انہیں دل اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھانے کی وجہ

سے وہ معاشرے میں ضم ہو کر رہ جاتے ہیں اور کوئی دین کا انقلابی کام اور اپنی خدمت جو کسی اللہ والے کا فیض ہوا کرتی ہے، اُس سے وہ محروم رہتے ہیں۔

خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو

خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو

گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم خم کر دو

دل و دیراں کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو

حکم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو

گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے الم کر دو

اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بجم کر دو

گنہ کی صبح خوف خدا سے شامِ غم کر دو

ندامت سے پھر اپنے دل کو رشک جام جم کر دو

مگر اُن کی راہ میں تم قلب و جاں کو وقفِ غم کر دو

فلک سے اس زمینِ سجدہ کو تم اپنی ضم کر دو

خدا کے نام پر قربانِ تم ساری نعم کر دو

اور آخر اپنے قلب و جاں کو تم نذرِ حرم کر دو

مشکل الفاظ کے معنی: سر تسلیم: اپنے کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دینا۔ خم: ہٹکا۔ ندامت:

شرمندگی۔ چشم: آنکھ۔ تم: تر۔ باغ ارم: جنت کا باغ۔ عجم: عرب سے باہر کا علاقہ۔ مظہر: ظاہر ہونے کی جگہ۔ نور

حرم: حرم کا نور، یعنی بیت اللہ کا۔ خوف محشر: اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف۔ الم: رنج و غم۔ بجم: جام۔ حرم:

بادشاہ جیشید کا بنالہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سارے حالات اس میں دیکھ لیتا تھا۔ وقف عجم: اس قدر مصروف و مشغول کہ کسی اور

طرف توجہ نہ ہو سکے۔ فلک: قربانِ خدا۔

سب سے بڑی عہدیت اور بندگی یہی ہے کہ خوشی ہو یا غمی، فخر ہو یا خفا، شاہی ہو یا گدائی، غلوت ہو یا

جلوت، اپنوں میں ہو یا غیروں میں، غرض کہ جس حالت میں بھی ہو اور جو بھی جس نوع کا معاملہ ہو بس ہر قدم پر

اپنے اللہ سے یہی کہہ دے کہ اے اللہ! میرا سر آپ کے حکم کے سامنے تسلیم ہے۔ اور میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی

ہوں، جو بھی آپ کا حکم میرے لیے ہو میں بسر و چشم اُس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور جب کوئی گناہ اور نافرمانی کا صدور

ہو جائے تو فوراً اپنے اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر گریہ و زاری کرے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے کیونکہ گناہ پر

ندامت پر مومن کی شان ہے اور اس پر عزت و وسعت اور دیر ہو جائے کافر و منافق کی عات ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے تو ان دونوں باتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرادے۔

اگلی صحبت حضرت ذوالفرائین سے کہ دونوں نے باذن اللہ دہرے سے پہنچا اور دل باطن سے غافل ہے وہ حقیقت میں آزاد نہیں بلکہ دیران ہے۔ چاہئے اسے کچھ ہر شے اس کی سب خوشیوں حاصل ہو رہی ہوں اور اس کا ہر مصوب و مہم حال سے ہمہ یوں پسند کی آواز کی آواز اس وقت سے کہ اس کی پیدا نہیں ہو سکا جب تک کہ اسے یہ حق نہ آئے نہ کیا گیا ہو۔ ہاں! جب اللہ تعالیٰ نے وہ دل میں اس کی ہوائی ہو چڑھ کر دل پر اس کا ہوا ہوا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسا کہ وہ غم یہ کہ غم غمات کفر و شرک اور فسق و فجور ہے جب اس میں وہ حق شاک ہوتا ہے تو ہر غم غم اور تہویات حرم میں ہوتا ہے۔

وہ ٹھیک کار ہو گئے ہیں اور عالم بدلتی کی محرومیت اور غرق شاک ہوتا ہے کہ اپنے دل کو قوتی خوشی پہنچ رہے ہیں انکی یہ بات یاد دہانی چاہیے کہ علیہ السلام اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جسے وہ حسب کہا جاتا ہے اور سب کو دہان میدان محشر میں آگے جو کہ اپنی زندگی میں کی ہوئی تمام ظلماتوں اور فروع نورانیوں کی جزا اور سزا پاتا ہے۔ اس لیے اسے وہ شخص! جو باغی ہوئی کر کے اپنی آخرت کو غریب کر رہا ہے غریب سے کہ یہ خوشیاں اس دن جی و نہ ہادی کا باعث نہیں بنیں گی اس لیے اس خوشی و شہادت کی کس غم میں اس دے اور اپنے آئینہ میں اپنے غم و دل اور غم و پھر شامل کرے کہ سارے غم ہوں کی تمام خوشیوں اور زندگیوں کی طرح مردانہ ہمت اختیار کر کے چھوڑنے کے ساتھ اور ہر طرح کے اور باتوں کا خون کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرے آئینہ بہرہ ہے۔ تو ان آئینوں میں جب یہ خوبیاں ہر مثال اور کافور ہوتی ہیں تو ان کے یہاں یہ آئینوں کے قطرے شہید کے غم کے قطرہوں کے برزخ شمار کیے جائیں گے۔ اور جس کو تمنا ہوں میں اللہ پاتا تھا جب کچھ کو شہادت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے اور نہ توئی صحیح کو خوف خدا کو خوف خدا سے شام غم میں تبدیل کر دے۔

اور یہ بات یاد رکھنا ہر شام اور رات کی نیکی کی آواز کی خبر دیتی ہے اس لیے حسب تہرانی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے غم میں جس دے گا اور اپنے لیے پرندامت و شہادت کے پختہ کرنے کا تو پھر تیرا دل دلتی جام بر ہو جائے گا۔ یعنی اس کو اپنی شہادت خداوندی کی شراعتیں دے ہوں گی کہ دنیا کے جام و چہرے کے سر سے بے حیثیت ہو کر وہ جائیں گے۔ وہ جو شراب پی کر اپنی ساقی بنے گا کچھ سے اس نے اپنے دانت لٹکے ہی بیات سے میرا ہوا جو نور و اپنی جگہ پر محبت کے سے کدے کے سے ساقی بنا جائے گا۔ اور جب تم اس کے راستے میں اپنے دل و جان پر حرام خوشیوں کا غم اٹھاؤ گے تو تم یہ دیکھو گے کہ جب وہی یہ زمین بندہ دم کے فلک سے مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ محبوب ہے کہ اس کے نام پر ساری نعمتیں قربان کر دی جائیں۔ اور وہ وقت جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں غافل کرنے والی ہو اسے اللہ کے لیے کسی کے نام پر قربان کر دینا چاہیے۔ پھر دیکھو کہ اس کا کیا صلہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے ایسا محسوس ہو گا کہ میں اللہ

۱۰۰۔ نعلی: جس زمیں پر آیا بن کد آماں آیا

بحمدِ مرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا
لغت تعمیر سے قاصر ہے مافوق البیان آیا

سنا ہے جلوہ اس کا کیف و کم سے پاک ہے لیکن
دل عارف میں آیا کس طرح فوق الماں آیا

اسی کو اہل نسبت صوفیا حضرات کہتے ہیں
جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا

علامت اہل دل کی دوستو ظاہر نہیں ہوتی
مگر منہر پہ جب آیا تو با آہ و فغاں آیا

معیت خاصہ کا دل میں گو احساس رہتا ہے
لگا ہوں میں مگر اس کا اثر تو بے لایاں آیا

بڑی مدت سے دردم دل لیے خاموش تھا ظالم
مگر مظلوم میں جب آیا تو با آتش فشاں آیا

خیر سرچشمہ کامل جو نسبت کا ہوا حامل
ہر جہاں جس زمیں پر آیا بن کر آماں آیا

ہلکت آرزو سے دل شکست ہو گیا لیکن
ہمارا درد دل بن کر کے خورشید جہاں آیا

لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ایسے ظالم کو
جہاں دیکھا اسے اسے دوستو دشمن کہاں آیا

ہزاروں خون حسرت سے بہت خون تنہا سے
شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا عیاں آیا

معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اختر
وہ جب آیا ہے منہر پر تو با سحر بیاں آیا

مشکل الفاظ کے معنی: بحمدِ اللہ: اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ۔ سلطان: ہاکم۔ جہاں: دنیا۔ لغت: زبان، دشمنی۔ تعمیر: بنان کرنا، تیار۔ قاصو: عاجز۔ مافوق البیان: جس کے بارے میں بیان نہ کیا جاسکے۔ جلوہ: چمک۔

راکھ۔ کیف و کیم: کیفیت و مقدار۔ عطارف: اعلیٰ معرفت۔ بچان: بھونکنا۔ امان: امان کی ضمانت سے نجات۔
 صوفیا: سونی کی جمع۔ خلاص: نکلنے والا۔ معیت: ساتھ۔ خاصہ: خاص قسم کا۔ طالب: خواہش کرنے والی چیز
 استغاثی کیا گیا ہے۔ ما افس فشان: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی تاب نہ لائے۔ خاکھی: انسان۔ شکست آرزو:
 ٹوٹنا۔ پوری نہ ہونے کی شکستہ: ٹکڑے ہو جانے کی حالت۔ نوحہ کشاں: نوحہ کرنے والا۔ زور سے رونا۔ زکات: دینے والا۔ عیان: ظاہر۔
 صحر بیابان: ہادیا کی طرح۔

اس قسم کے تمام اشعار میں خدا سے کے طور پر چند مضامین بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی دلی میں جلوہ فرما رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس کو لغت تعبیر نہیں کر سکتی
 اور کوئی اس کو لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس لیے کہ اس کی تعلیمات ہر طرح کی کیف و کیم سے پاک ہے۔

اور دوسری چیز ان اشعار میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قلب میں تجلی فرمانے والی حضرات صوفیا نسبت سے
 تعبیر کرتے ہیں جو اگرچہ ایک تجلی چیز ہے مگر اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی ایسی نشانی اور علامت اس اعلیٰ دل کے اندر نظر نہیں
 آتی۔ لیکن جب نسبت حاصل ہوتی ہے اور ہر دل میں جاتا ہے تو اس کا ایک خاص اثر اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص جب
 منبر پر آتا ہے تو اس کے بیان میں بڑا سوز و غم پڑا ہوا نظر آتا ہے۔

اسی طرح تیسری بات یہ کہ جب اللہ کے اولیاء کو یہ نصیحت حاصل جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں ہر وقت
 اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے آثار و قلب میں موجود پاتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات ان کی نگاہوں سے اس کا
 اندازہ لگا لیتے ہیں۔

اور ایک بات یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ مرشد کامل کے فیض ہی سے عادتاً کوئی شخص نسبت مع اللہ حاصل
 ہوتا ہے اور جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی فطرت میں خاکی ہونے کے باوجود جس زمین پر آتا ہے آسمان
 بن کر آتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھوں سے ایسا دور یا بہتا ہے جیسا کہ آسمان سے باران رحمت نازل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ
 آسمانوں کا دریا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے سبب ہوتا ہے۔

اس کے بعد حق بات اور شاد فرمائی ہے کہ سنا ہوں کو چھوڑ کر جب دلی موت جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ اپنی
 محبت عطا فرمادیتے ہیں اور خاص در و دل دے دیتے ہیں۔ جس کی بدولت وہ انسان ایسا بچکا دیا جاتا ہے اور لوگوں
 میں مقبول و ڈار دیا جاتا ہے اور اس کے فیض کو عام کر دیا جاتا ہے جیسا کہ خود شہید جہاں کا فیض سارے عالم کو سونپا دیا
 روشن کیے ہوئے ہے۔ پھر ارشاد فرمادے جو غیر اللہ سے دل لگا لیتے ہیں وہ ساری زندگی ہر قدم پر فوٹ کھانے رہتا ہے۔
 اسے خوشی اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔

اور آخری بات مرشد فرمائی کہ جب معیت حاصل نہ کی جائے تو پھر وہ جاوید مانی دے دے دیے

جاتے ہیں یعنی حق تعالیٰ اُن کے بیان میں اس قدر تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگیوں کی کا یہ پلٹ دیتی ہے اور قوم پآسانی اُس شخص کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں روز و شب کے مشاہدات ہیں جن کا کل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ والا اپنے کے نتیجے میں حق تعالیٰ اُسے اندرونی متاع بے بہا یعنی اپنے قرب و معرفت کا خزانہ عطا فرماتے ہی ہیں لیکن اُس کے وجود کو مخلوق کے لیے اس قدر نافع بنادیتے ہیں کہ اُس کی تقریر و تحریر، تصنیف و تالیف اور وعظ و بیان سے ایک خلق بشری نفع اخذاتی ہے اور دین پر پل گراہی منزل قسط و یعنی رشتائے خداوندی یعنی قرب الہی کو پا جاتی ہے۔

نظم: محبت و النوار طاعت

پوچھتے نہ کوئی اُف دل بر باد کا عالم
جیسے کہ جہنم میں ہو جلاؤ کا عالم
واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم
جنت کی بھی جنت ہے تری یاد کا عالم

مشکل الفاظ کے معنی: ظلمت معصیت و النوار طاعت: گناہ کا اندھیرا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے انوار۔ دل بر باد: جاؤ، گناہوں کے گرنے کی وجہ سے جہنم کے لیے گمراہی۔ جلاؤ: سزا دینے پر مامور۔ واللہ: خدا کی قسم۔ دل آباد: اللہ تعالیٰ کے اگر طاعت کی برکت سے دل کو فوٹاں اور مسرور دینا۔

زندگی کرو و فدا مالک کے نام

جو بھی ہوگا ساقی سے کا غلام
ایک دن عاشق کی سعی نامقام
ناز تقویٰ کب ہے عاشق کا مقام
جس کی قسمت میں ہے جنت کا مقام
جو نہیں کرتا بڑوں کا احترام
لے بُرائی سے جو اہل اللہ کا نام
اہل دل کا جو ہوا دل سے غلام
حسن کے ساقی کو دے دو یہ پیغام
آسمانوں سے اترتی ہے جو سے
دیکھئے فیضانِ تسلیم و رضا
حاسدوں کا بس یہی انعام ہے
جو بنے بغلیں بجا کر صحیح دم
دوستوں کو یہ اختر کی صدا
زندگی کرو و فدا مالک کے نام

مشکل الفاظ کے معنی: ساقی: اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پانے والا۔ تشنہ نکام: پیاسا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم۔ سعی: کوشش۔ نامقام: ناکام۔ لطف: مہربانی۔ خوش مرام: اپنے مقصود کو پالنا۔ ناز تقویٰ: گناہوں سے بچنے کو اپنا کمال سمجھ کر غرور میں مبتلا ہونا۔ ہر دم: لمحہ بمرحہ۔ شاد کام: کامیاب۔ اہل اللہ: اللہ والے۔ میرے لنگام: گستاخ ہے۔ بوب: پیغام۔ پیغام: تسلیم و رضا: اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور ان کی ہر مرضی پر راضی رہنا۔ حاسدوں: بٹنے والے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنے والے کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین جائے۔ بغلیں بجا کر: خوشی میں اچھلتا کودتا۔ صحیح دم: صبح کے وقت۔ فغان: رونا۔ طبل: تھارو۔ صدا: آواز۔ پیغام:

جس طرح دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ساقی سے کا غلام ہوتے ہوئے پھر تشنہ کام رہ جائے تو اسی طرح یہ بات بھی بالکل مسلمہ اور طے شدہ ہے کہ اللہ والے کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ رہ کر کوئی شخص محروم اور تشنہ و پیاسا رہ جائے اور اسے شرابِ خداوندی پینے کی سعادت میسر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس عاشق صادق کا کام یہ ہے کہ اپنی سعی کوشش نہ چھوڑے اور مسلسل جدوجہد میں لگا رہے جیسا کہ دنیا کے عشاق کا معاملہ یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عاشق تو بڑے اونچے معاملے کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے کیونکہ مقصدِ حیات ہی ہمارا اپنے پالنے والے کو راضی کرنا ہے

جو بندہ ترا تابع فرمان رہے گا

جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا

انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا

ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پاسے

جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا

فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو بتلا

تا عمر دوستو وہ پریشان رہے گا

دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات

جو بندہ ترا تابع فرمان رہے گا

فانی بتوں سے صرف نظر کر نہیں گیا

دریائے قلب میں ترے طوفان رہے گا

ظالم اگر رہے تو مری اُچھن سے دور

اے جن ترا عشق پہ احسان رہے گا

سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے

عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا

مشکل الفاظ کے معنی: عامل عصیان: گناہگار۔ قاعمر: ساری زندگی۔ رابطہ: قانع فرمان۔ اللہ تعالیٰ

کے بندوں کی اتباع کرنے والا۔ صرف نظر: فکر کا پھیرنا، ہٹا لینا۔ انجمن: محفل۔ حسن: بہتر اور اچھا۔ عشق: عشقِ حقیقی

مراد ہے۔ عاصی: نافرمان، گناہگار۔ حرممان: محرومی۔

اس نظم کے چند مضامین یہ ہیں۔ اصل بندے کو اللہ پر فدا ہونا چاہیے لہذا اگر کوئی غیر حق تعالیٰ پر قربان

ہونے کی باتیں کر رہا ہو جیسا کہ آج کل جوان فانی بتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر ایسے جملے زبان سے بولتے رہتے

ہیں تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص صورتاً تو انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہے کیونکہ وہ شیطان کے

کہنے پر چل رہا ہے اور شیطنیت کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ نہ اُسے دونوں جہاں میں چین میسر ہوگا اور نہ اُس کے قلب کو

یکسوئی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ بلکہ اُس کے دریائے قلب میں بے چینی اور پریشانی کا ایک طوفان چارہ ہے گا۔

پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ گناہ خواہ کوئی بھی ہو اُس کے ارتکاب کے بعد دل میں چین باقی نہیں

رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کے چین و سکون کو اپنی اطاعت اور یاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس لیے ایسے آدمی کو سکون

﴿فرمانِ محبت﴾ ۲۷ ﴿جلد دوم﴾

میسر نہیں ہو سکتا۔

پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسینوں اور حسیناؤں کے چہرہ حسن! تم ہماری انجمن سے دور رہو تو تمہارا یہ عشق پر احسان ہوگا، ہم تمہارا قرب نہیں چاہتے کیونکہ عشق کو اگر تمہارا قرب مل گیا تو گویا تم نے عشق پر بہت بڑا ظلم کر دیا کہ اس کو غلط رخ اور سمت میں ڈال دیا۔ صورت میں وہ عشق نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ فحش ہوتا ہے۔ اور عاصی اور گنہگار آدمی جو فحش و فجور میں لگا ہوا ہو وہ کبھی بھی حق تعالیٰ کے قرب خاص کو نہیں پاسکتا۔

حضرت والاعلیٰ الاعلان یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر کی زبان سارے عالم میں یہ اعلان کرتی ہے اور ہر شخص اس کو نور سے سن لے کہ عاصی اور نافرمان کو کبھی بھی حق تعالیٰ کا قرب خاص میسر نہیں ہوگا۔

وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے

حسنِ بٹاں ہے جو دل آباد کر رہا ہے

وہ اپنی زندگی کو ہر باد کر رہا ہے

جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے

وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے

وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے

اُجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے

جو یاد کر رہا ہے مولیٰ کو اپنے دل میں

سمجھے کہ اس کا مولیٰ بھی یاد کر رہا ہے

انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا

ذکر کو اس کا مولیٰ بھی یاد کر رہا ہے

پیاؤں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم

پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے

گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو

اتحر فلک زمیں کو بھی یاد کر رہا ہے

مشکل الفاظ کے معنی: شاد: خوش۔ معذب: عذاب میں مبتلا۔ ناشاد: ناخوش۔ خاطر: سبب، راض کرنے کے لیے۔ اجلے ہونے: اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی۔ ذاکر: ذکر کرنے والا۔ مسلم: تسلیم شدہ بات۔ خاک: مٹی، انسان مراد ہے۔

﴿اِنَّ الرِّزْقَ لِيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُ الْجَفَّةُ﴾

﴿الحق: الامام السیوطی باب الرزق طلب العبد﴾

رزق انسان کو اسی طرح تلاش کرتا ہے کہ جس طرح اُس کی اجل اس کو تلاش کرتی ہے۔ اور جس طرح یہ اجل ایک نہ ایک دن اُس کو پہنچ کر رہے گی اسی طرح اُس کی روزی ایک نہ ایک دن ضرور پہنچ کر رہے گی۔

اور آخری بات حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ خاک آسمان کو یاد کر رہی ہے اور انسان زمین پر رہتے ہوئے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے تو پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ فلک بھی زمین کو یاد کر رہا ہے۔ وہاں بھی اُس کے چرنے اور تڑکرے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے:

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ يَّانَهُنَّ وَتَحْمِسُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْغَضَرِ ثُمَّ يَغْرِخُ الَّذِينَ يَأْتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَعْبَادِي لِيَقُولُوا نَرُكَّعَهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَتَسْأَلُهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ﴾

﴿صحیح البخاری۔ کتاب الوصیات الفصل ۱۱۰۱ باب العبادۃ﴾

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رے درمیان رات اور دن کے فرشتے باری باری ایک کے بعد دوسرے آتے ہیں، اور ہر روز فجر اور عصر کی نماز میں دو تہ جمع ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تم میں رات گزاری وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو اُن سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں (اُن پر بندوں کا حال ظاہر کر کے اُن کی فضیلت و برتری بتانے کے لیے) اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اُن کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم آئے بھی اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو غرض یہ کہ بندے جس طرح یہاں نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آسمانوں میں اپنے بندوں کو یاد کر رہا ہے، اس لیے اگر یہ خاک آسمان کو یاد کرے تو فلک بھی زمین کو یاد کرتا ہے۔

والله اعلم بالصواب

روتا ہے سر پہ خاک اڑا کر وہ کو کچھ
منزل پہ گامزن نہ ہوئی جس کی جستجو
جیب و گریباں پھیر کئے کرتا ہے ہوا
کونسل کی طرح باغ میں کرتا ہے کوکو

ہاں آجوتے نظن کے لیے سو جتن کیے
پھرتے ہیں مہر دشت میں سر پہ کنن لیے

امت کے بعد جب نظر آج وہ جزیلی
بھٹی کی داستانِ محبت تھی سرگرم
دونوں کی آبرو بھی تھی مدفون قبر میں
اور کربلائے ثقیل محبت سے اشکِ خون

مشتعل کے تازیانہ سے سومن کے وار سے
بھاگے ہے میر ہار سناں کوئے ہار سے

[illegible]

ان اشعار میں کس ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جس کا خاص عنوان میں موجود ہے۔ عاقلانہ بنیاد پر اس
وجہ ذیل اشعار ہوتا ہے چاہے اس کو حاصل ہو یا فراق و دوروں صورتوں میں اس کا انجام و زلت ہی ہے۔ باقی ان
شعار کا مضمون و مطلب الفاظ ہی سے ظاہر اور واضح ہے۔

عشق مجازی کا علاج

دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اُجڑا جائے گا

حسن کا اُجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا

یہ حسین تجھ کو کبھی آباد کر سکتے ہیں

تیرے دل کو جزا لم کچھ شاد کر سکتے ہیں

عشق صورت ہے عذابِ نارِ عاشق کے لیے

زندگی کس درجہ ہے مُرَقَّاسِ کے لیے

صورتِ گل ہیں مگر خاروں سے بڑھ کر بُرا لم

صورنا ان کا کرمِ عاشق پہ ہے صد ہا ستم

اے خدا کشی مری طوقانِ شبوت سے بچا

ان حسینوں کے عذابِ نارِ اُلفت سے بچا

چار دن کی چاندنی پر میر مت جانا کبھی

آفتابِ حق سے ظلمت میں نہ تم آنا کبھی

عارض و گیسو کی ہیں یہ عارضی گل کاریاں

چند دن میں ہوں گی یہ نگ خزاں پھولاریاں

ان کے چہروں سے نمک کچھ دن میں جب جھڑ جائے گا

میر اُن کو دیکھ کر تو شرم سے گڑ جائے گا

ایک دن بگڑا ہوا جغرافیہ ہوگا صنم

دیکھ کر جس کو تو ہوگا محوِ حسرت و حزن

مال و دولت دین و ایمانِ آبرو و عین و وقار

سب لٹا کے ایک دن ہو بقیۃ شرمسار

بارہا دیکھا کہ کیسے کیسے خورشید و قمر

چند دن گزرے کہ آئے وہ خید و سی کمر

آہ جن آنکھوں سے شربتِ روح افزا تھا عیاں

چند دن گزرے کہ ان آنکھوں سے اُلٹتا تھا دھواں

ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسوں کو اور خاص طور پر پوری اُمت کے جوانوں اس پھیلے ہوئے وبائی مرض سے محفوظ فرماوے۔ اور یہود و نصاریٰ کے پھیلائے ہوئے شہوت پرستی کے اس جال سے ہم سب کی مرتے دم تک حفاظت فرمادے۔

مرقعِ عبرت

کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن	تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن
وہ شاہزادی لگے گی بھنگن	اگرچہ پہنے وہ لاکھ کلن
وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی	اگرچہ کر کے آئے وہ سکن
یہ دانت بل کر اکٹھر پڑیں گے	لگائیں ان پر ہزار منجن
نہ سنا اسے میر ان کی ہر گز	کہ نفس و شیطان ہیں تیرے دشمن
لگا بڑھاپے سے مجھ کو ٹو	اگرچہ پہنے ہوئے ہے اچکن
ہوئے ہیں میری میں مٹھن فنی	جو تھے جوانی میں شیراقلن
بچاؤ اپنی نظر کو آخر	جی ہے بس اک طریق احسن

مشکل الفاظ کے معنی: موقعِ عبرت: (۱) (تصویر کی کتاب) جسے دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔ کٹاکی: لمبائی لیے ہوئے۔ بینگن: ہلکے کرشمین کی طرح ہو جانا۔ بندھن: عہد و پیمان مراد ہیں۔ فسق: بدسورت۔ اچکن: شیردانی، پیروی: جاپا۔ شہر افگن: شیروں کو بچاڑ دینے والا۔ طریق احسن: بہترین راستہ۔

حسنِ مجازی کے زوال اور فانییت پر حضرت والا دامت برکاتہم کے یہ اشعار بھی ایک نصیحت حاصل کرنے والے کے انتہائی عبرت آموز ہیں کہ غور کرنا چاہیے اس محبوب و محبوبہ کے چہروں کے نقشے اور ان کی شکل و صورت بگڑ کر کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ آخر ان کے اوپر دل دینا انجام کار کیچھتا ہے اور رسوا ہونے کے سوا کسی اور نتیجے تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ لہذا ایسا آدمی ان اشعار کو فوراً سے پڑھے اور اچھی طرح اپنے مستقبل کے متعلق سوچ و فکر کر کے اپنی حرکتوں سے باز آئے ورنہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے زوال و فانییت کو اس لیے بتایا کہ تاکہ میری اُمت اُس کے ساتھ دل نہ لگے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح حضرت والا نے حسنِ مجازی کے معاملات کو ذکر کیا ہے اور اُس کی فانییت کو انداز بدل بدل کر سمجھایا ہے تاکہ اس وبائی مرض سے اُمت کو محفوظ رکھا جاسکے۔

معراجِ عشق

رزوں روز و شب گرچہ باغِ ارم میں   دو دونوں جہاں دیں عمومِ کرم میں
 کروں پیش گو ہر طرح کی نعم میں   عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں
 میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے
 تو یہ ساری راحت کم از کم نہیں ہے
 بہت خوش نما ہیں یہ بچے تمہارے   یہ گلوں کے جھرمٹ یہ رنگیں نظارے
 ارے جی رہے ہو یہ کس کے بہارے   کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے
 اگر قرب جان بہاراں نہیں ہے
 یہ تنگ خزا ہے گلستاں نہیں ہے
 تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری   نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری
 محبت کی دل پر لگے ضرب کاری   مری کامیابی کی آجائے باری
 مری جاں کا کوئی سہارا نہیں ہے
 بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے
 یہ ہے عشق میں امتحانِ کس بشر کا   بنائے ڈھب جو اپنے پسر کر
 پدر سے ہے اجازِ قلب و جگر کا   پسر سے اجازِ تسلیم سر کا
 ترے عزم پر کیا گوارا نہیں ہے
 کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے
 ترے عشق کے غم کا کیا ہے   کہ جاں سر پہ گف زیرِ تیغ و تیر ہے
 بکوائے امت کوئی دردہر ہے   نہ شہادت کوئی دار پر ہے
 اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے
 مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے
 ملائک زخون شہیدانِ ملت   محبت کی نعمت سے ہیں عوِ حیرت
 کہا تھا کہ مفید بشر کی ہے فطرت   ولے شاد باش اے جنونِ محبت
 ترے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے
 بشر سے یہ اجازِ غم کم نہیں ہے

گزارا بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ جیسے ہی انسان دنیا سے جائے گا تو یہ سارے سہارے ایک طرف رہ جائیں گے۔ صرف ایک اکیلے اللہ کا سہارا ایسا سہارا ہے جو دنیا و آخرت میں ہر لمحہ ہر پہلو پر انسان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے دولت و ثروت والے اور شاندار بالعموم اور محضوں والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ سب خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ان کو یہ دکھا رہا جاتا ہے۔

یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ اگر قرب جانیں ہیں اس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اور مہیت خاصہ حاصل نہ ہو تو یہ ساری بہاریں تنگ خزاں ہیں، انگشتاں نہیں ہیں۔ جب انسان کو آخری لمحات حیات سے گزرنا ہوتا ہے تو یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دوران اپنی ہوئی باتیں اور بیانات و تقریریں اس وقت ایک حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہوا ہوتا ہے اور وہاں حال یہ کہ رہا ہوتا ہے جس کشتی پر زمین سمندریں امام حرم گئی اپنی رحم قرآن کی دعائیں اکثر ان الفاظ سے ذکر فرمایا کرتے ہیں:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَهُوَ عَلَى غُلَامٍ شَدِيدٌ﴾

﴿سبحانہ و الباقی﴾

اے ہماری امیدوں کے مرکز اس وقت جب سب امید کے اسباب ٹوٹ چکے ہوں گے اور ہمارے اہل و عیال و دوست و احباب اور رشتے دار وغیرہ جدا ہو رہے ہوں گے اور حقیقت کی نگاہ سے یہ نظر آجائے گا کہ اب سوائے اللہ کے سہارے کے سوا کوئی اور سہارا نہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں میں ہے:

﴿يَا حَبِيبُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِعِصْمَةِ مُحَمَّدٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَأَقْطِعَنَّ رِجْلَيْكَ﴾

اے وہ ذات! جس کا کوئی نہ ہو آپ اس کے ہیں اور جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا آپ سہارا ہیں، سب امید ٹوٹ چکی ہے مگر صرف آپ کی ذات سے امید وابستہ ہے۔

حقیقت میں تو یہ صورتحال مؤمن کے دل کی اس دنیا کے جیتے جی ہونی چاہیے کہ وہ ہر غیر اللہ کے سہارے کو کھلی طور پر دل سے نکال چکا ہو اور اپنے ہر معاملے میں صرف اکیلے اللہ کو اپنا سہارا بنائے ہوئے ہو۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا اور دنیا کے سہاروں پر اتما دو بھروسہ کرنا یہ ناجائزیت اللہ کی ہے اور قطعی طور پر نادانی ہے۔

جنت مجھے مطلوب تو ہے مگر آپ کی وجہ سے

اس کے بعد حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ گوکہ جنت مجھے مطلوب ہے اور میں اس کا سوال آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اس کا سوال کیا ہے اور یہی سنت ہے لیکن مجھے جنت اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ وہاں حور و قصور ہیں یا وہاں نسیریں اور بانات ہیں بلکہ اے خدا! مجھے جنت اس لیے مطلوب

ہے کہ وہاں آپ ہیں ورنہ اگر آپ نہ ہوں اور مجھے آپ سے علیحدہ کر دیا جائے تو ایسی جنت میری جنت نہیں ہے۔ تو پھر وہاں میری کوئی راحت و راحت نہ ہوگی۔ میرا اصل مقصد اور مدعا آپ کی ذات ہے اور میں اسی کا متلاشی ہوں کہ مجھے ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ میری ہر ادا آپ پر نفاذ ہو اور آپ ہی میرے قلب و نظر میں سما جائیں اور ہر عمل کی غایت اور انتہا آپ کی ذات پاک ہو۔ میرے دل پر محبت کی ایسی ضرب کاری لگ جائے کہ کامیابی میرے قدم چوم لے اور مجھے آپ کا قرب نصیب ہو جائے، کیونکہ اے اللہ! میری جان کا سوائے آپ کے کوئی سہارا نہیں ہے۔

اللہ کی شان محبوبیت قصہ ابراہیم واسمعیل کی روشنی میں

اس کے بعد اگلے پیر اگر اہل حق میں حضرت والا اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے ایک خاص انداز سے پیش فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے راستے میں ذبح کر دو۔ اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو یہ خبر دے رہے ہیں:

وَالْيَا اِسْمٰىلُ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْاَلَمَانِ اَنِّىْ لَآتِيْكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرٰى فَاِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَبْنِىْ فَلَمْ يَكُنْ بِاَبْنِىْ فَلَمْ يَكُنْ بِاَبْنِىْ

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

www.dawateislami.net

ترجمہ: اے میرے بیٹے! میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تم دیکھو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرا باپ! آپ کو جس چیز کا حکم ہے اُسے کر گزریے، مجھے آپ صابریں میں پائیں گے۔

اس واقعہ سے ایک طرف حق تعالیٰ کی شان محبوبیت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلیل ہونے اور ان کو محبت کا اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالخصوص بیٹے کو ذبح کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر اپنے سر کو اپنا ہر تسلیم کر دینا۔ جہاں ایک طرف باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش اور امتحان کا معاملہ تھا وہیں دوسری جانب خود بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان رضا بقضاء کا اعلیٰ مقام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ باپ اپنے لخت جگر کے گھر پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری طرف بیٹا حق تعالیٰ کے اس فیصلے کے سامنے اپنے باپ کو مکمل طور پر سپرد اور حوالے کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے آپ اُس کو بلا اور بلیج مجھ پر نافذ فرما دیجئے۔

کیونکہ اللہ کی ذات اتنی پیاری ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں۔ پس انسان کو اپنی سب سے پیاری چیز یعنی جان اُسی پر قربان کرنی چاہیے اور اگر جان قربان کرنے کا تقاضا حق تعالیٰ کی طرف سے سامنے نہ ہو تو پھر اس جان کو اور اس کی صلاحیتوں کو حرام کاریوں میں لگا کر نفس کی خواہشات کی تسخیل سے اپنے کو باز رکھنا چاہیے، یہ

بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ تو اب رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت والہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے حکم پر سب کچھ گوارا اور منظور ہے۔ اپنی برخواستگی اور نماز میں آپ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے نہ کام اور رو بہت چاہیے۔ اُس کے بدلے میری ہر خواہش آپ کی رضا کے لیے قربان ہے۔

اس کے بعد اگلے چار گراف میں حق تعالیٰ کی شان محبوبیت کو اس طرح ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے حقیقی تعلق اور محبت حاصل ہوگی تو پھر جہاں وہ جان دینے سے دریغ نہیں کرتے وہیں یہ اہل اللہ اپنی جان بھلا کر لے کر کریمہ تیغ و تیر ہوتے ہیں۔ اور نفس کی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی گوارا چڑا کر انہیں ذبح کر دیتے ہیں۔ اور اگر گنہگاروں سے گمراہی جاری ہو تو بھی وہ اللہ کی راہ میں منظور کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اللہ والے کا قصہ ہے کہ ان کو پہلے ہی سے کشف ہو گیا کہ آج میں شہید ہوں گے والا ہوں اور میرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا تو مارے خوشی کے وہ گنگھی سے چہ شہر پڑھتے پھر رہے تھے۔

سر جدا کر از تم یار یہ کہ یار بود
قصہ کلام کرد و رفت در سر بسیر بود

اور بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کو ہر طرف سے طاغوتوں کا سامنا ہے اور ان پر طعن و تشنیع کی بارش ہے جس کا وجہ سے وہ گھر سے نکال دیے جاتے ہیں اور ان کو در بدر ٹھوکریں کھنی پڑتی ہیں لیکن اپنے اللہ کی محبت میں وہ اس محبوب حقیقی کو چھوڑنا منظور نہیں کرتے۔ اور کوئی شہادت کے شوق میں سولہ پر لٹکا ہوا ہے، مگر حق کو چھوڑنا اور اُس کے عشق و محبت کو چھوڑ دینا کس صورت میں گوارا نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جب انسان کو عطا ہو جاتی ہے تو پھر جان و جان اُمر اُسے سیزوں اور بزاروں جو نہیں بھی مل جو نہیں اور دونوں لڑائی ماری رو تھیں اور نعمتیں میسر ہو جائیں تو بھی وہ اللہ کے لیے ان کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔

ملائکہ خوان شہیدان سے محو حیرت ہیں

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شہدائے اُمت جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی گردنیں سناتے ہیں جب ملائکہ اُن کا یہ جان دیکھتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا اس طرح اللہ کی راہ میں جانیں فوش کرنے کا حال ذکر فرما کر اُن سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ بشر کی فطرت تو فساد ہی ہے اور یہ تو مضد ہیں لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس بات کو میں جو تمہوں تم نہیں جانتے۔ جب وہ محبت کی محبت دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنوں محبت ہے جو اللہ تعالیٰ پر اپنی سب سے محبوب چیز یعنی جان کو فدا کرنے کے لیے اُمت مسلمہ کے اہل ایمان حضرت ائمہ اربعہ و حوصلہ اہل بیت و تابعین اور جب یہ دولت کسی کو عطا ہو جاتی ہے تو پھر اُس کے لیے جان دینا معمولی بات ہوتی ہے۔

آپ کے سب در کا حزر فقیری کو رشکِ سناٹا بنا دیتا ہے

آگے حضرت لا فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ بڑے بڑے سلاطین نے چکھ لیا تو اپنے ممبروں کو چھوڑ کر بے گھر ہو گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے در پر وہ حزر آیا کہ جو با اشارت میں بھی نصیب نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے فقیری کو شاہی سے بڑھ کر پایا۔ جیسا کہ سی گھنٹہ کو بچھنے کے لیے حضرت سلطان برہم دہم رحمہ اللہ کا واقعہ بہت واضح ہے جو کتاب میں، قلم میں نقل کیا جا چکا ہے اور حضرت والا کی ”عارف مشکوٰۃ“ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

اسی کے ضمن میں حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے حضرت دلا یہ ملاحظہ فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تاریخ میں اس کی تو بہت مثالیں ملتی ہیں کہ بادشاہوں اور سلاطین نے اپنی بادشاہت، سلطنت کو چھوڑ کر نسبت میں اللہ کے حصول کے لیے نکل کھڑے ہوئے لیکن اس کے برخلاف دوسری مثال پوری تاریخ میں ایسی بھی نہیں ملتی کہ کوئی اہل دل اللہ والا اپنی نسبت، در و در، تعلق مع اللہ کو چھوڑ کر اس کے بدلے دنیا کی حکومت و سلطنت لینے پر راضی ہو گیا ہو کیونکہ ایک مرتبہ جس آدمی کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقیت داخل ہو جاتی ہیں اور اسے کمالِ محبت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے تو تجزیہ و تشریح تو یہ ہے جس کے تعلق عطا دوسرے امت کا تقاضا نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے بعد پھر وہ ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شے غنہ ہے اور بادشاہوں کی عداوت ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی کو حق تعالیٰ سے ملنے پر کوئی چیز دے دیتے ہیں تو پھر اسے کوئی بات نہیں بن سکتا اس کی دلیل میں دو روایت ہے جس کو عظیم الامت قانونی رحمہ اللہ نے احکام میں نقل فرمایا ہے اور انھیں قلم میں اس کو ذکر کر چکا ہے۔

حضرت والا کے قلب میں محبت الہیہ کی کیفیات عجیبہ

آخر میں حضرت والا اپنے دل کا ایک مال اس ابتدائے جوانی کے علم کا پیش کر رہے ہیں کہ میرا دل تو بڑی سادہ و سادہ ہے اور اس سبب بیش و مشرت سے گھبراتا ہے۔ میں تو اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت اور اس کا درد و غم پار ہا ہوں جو مجھے بھی تو آؤں گوں سے ملتا رہتا ہے اور بھی چپے چپے دل ہی دل میں اپنے محبوب اللہ کو یاد کر کے روتا رہتا ہوں اور بھی ایک عجیب و غریب قسم کی تلاش محسوس کرتے ہوں جو ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی حقیقت وہی کچھ ملتا ہے جس کو عشق و محبت سے کچھ واسطہ اور تعلق رہا ہو کہ یہ مختلف محبت کے زمانے میں اوقات ہوا کرتے ہیں جن کو حضرت نے اپنے حوالہ میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کبھی میں آنکھوں سے غریب بر سر دم ہوتا ہوں لیکن چونکہ وہ آنسو ہے لیکن میں نے اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کے راستے کے بہت زیادہ رنج و غم اور صدمے اٹھائے ہیں اس لیے وہ میری مسرتوں اور آؤں گوں کا خون آنکھوں کے راستے سے آنسوؤں کی شکل میں جاری ہوتا اور بہت دکھائی دیتا ہے اس لیے اس کو خون سے تعبیر کرتا ہوں، بھلا اور درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے

اللہ! جو آپ کے غم کا مارا ہوا نہ ہو تو پھر حقیقت میں وہ آپ کا نہیں ہے۔

جس کی خاص پہچان اور نشانی یہ ہے کہ انسان کے قلب کا یہ حال ہو جائے کہ بس اُس کا دل وہیں لگتا ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کی باتیں ہوں یا کچھ بندے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں اور یا پھر حق تعالیٰ کے در پر اُس کا سر ہو اور وہ اپنے اللہ سے سجدہ و ریز ہو کر اپنی بندگی کے جذبات پیش کر رہا ہو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے در پر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہو اور اپنی اُمید و خوف کا تعلق وہاں سے جوڑے ہوئے ہو تو پھر حقیقت میں یہ آپ کے غم کا مارا ہوا نہیں ہے اور اُس کا تعلق آپ سے اس درجے کا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ وہ صرف آپ کا ہے کسی اور کا نہیں۔ اے اللہ! بس شب و روز میری بیبی فریاد ہے کہ میرے قلب کی ایسی حالت کر دے کہ ہر وقت میرا سر آپ کے در پر ہو اور میری نظر صرف آپ کی ذاتِ عالی پر رہے اور دل کسی غیر کے خیال سے پاک و صاف ہو۔

بس اختر کا یہ اعلان ہے کہ جو آپ کا ہے اور اُسے آپ سے نسبت و تعلق حاصل ہے وہ ہمارا بھی ہے اور اے اللہ! جو آپ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ یعنی میری محبت بھی آپ کی بنیاد پر اور میری بغض و عداوت بھی آپ کی بنیادوں پر ہے۔ جیسا کہ روایت میں مذکور ہے:

﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُلَ أَيْ هَرَمِ الْإِيمَانِ أَوَّلُهُ ظِلُّ الْحُبِّ لِلَّهِ وَالْأَخْصُ لِلَّهِ﴾

(شعب الایمان للسیوطی، باب فی حب رسول اللہ صلی علیہ وسلم فی حوائج المسلمین)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کی مضبوط قلعے جانے والی چیز سب سے زیادہ مضبوط کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ یعنی جس سے محبت ہو اُس کی بنیاد بھی دین ہو اور جس سے نفرت اور بغض ہو وہ بھی دین کی وجہ سے ہو۔

یعنی اختر کا اُلھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور مرنا جینا اور کھانا پینا غرض کہ دنیا کے تمام امور آپ ہی محبت و نسبت پر دائر و منحصر ہیں۔ اب یہی نسبت و رشتہ باقی تمام دوسرے رشتوں اور نسبتوں پر غالب ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کا ہو خواہ وہ ہمارے رشتہ و نسل کا ہو یا نہ ہو، اور اُس کا تعلق ہماری قوم و وطن سے ہو، لیکن جب وہ آپ کا ہو تو پھر وہ ہمارا ہے اور اگر کوئی دنیاوی ہر لحاظ سے ہمارا ہو لیکن اُسے آپ سے محبت و تعلق نہ ہو تو وہ آپ کا یا فانی کا فرد و شرک، اور فاسق و فاجر تو پھر ہمارا بھی اُس سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہی وہ محبت اللہ اور بغض اللہ ہے جس پر احادیث شریفہ میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور جس کی برکت سے انسان کے قلب میں ایمان کی طاقت ملتی ہے اور عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن سایہ نصیب ہوتا ہے اور اللہ نے اپنی محبت و حاجی اور ضروری طور پر دیئے جانے کا اعلان ایسے بندوں کے لیے فرمایا ہے۔

خون کا سمندر

(یعنی مجاہدِ رام سلوک)

مارقاں زانند ہر دم آمون
 کہ گذر کر دند از دریائے خون

سنو داستانِ منظر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر
 یہ لبوہاں کا منظر مرا سر ہے زیرِ خنجر

مرے خون کا بحرِ احمر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

میں کلی ہوں ناگفتہ مری آرزو شکست
 میں ہوں ایک ہوش رفتہ مرا درد راز بست

مری حسرتوں کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

مرے دل میں غم نہاں ہے مری چشمِ خون فشاں ہے
 مرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ قلب بھی نوحہ خواں ہے

مری بے کسی کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

یہ تڑپ تڑپ کے جینا لبو آرزو کا پینا
 یہی میرا جام و مینا یہی میرا طور مینا

مری وادیاں کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

مری آو کا اثر ہے مرے درد کا شمر ہے
 کہ جہاں بھی سنب دہ ہے مرے آنسوؤں سے تر ہے

مری عاشقی کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

مرا غم زود بگزر ہے مری چشم چشم تر ہے
 مرا بکر خوں سے تر ہے مرا نہ لب سے تر ہے
 مرے بکر و بکر کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رزق دہاں ہے
 مرا دل خود زباں ہے مرا عشق بے زباں ہے
 کسی بے زباں کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

مری گھر لامکاں ہے مرا دور جلاواں ہے
 مرا قصہ دلستاں ہے مری رگ سے خوں رواں ہے
 مرے خون کا سندھ
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

مرا غم خوشی سے بہتر ہے مرا خار گل سے خوشتر
 مری شب قر سے اور ہے مری دل بے دن کا دیر
 غم دہشا کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

یہ کرم ہے ان کا آخر جو چاہے اُن کے در پر
 کوئی زخم ہے بگڑے غم غم شام ہے سحر پر
 مری زخمی کا منظر
 ذرا دیکھنا سنبھل کر

مشکل الفاظ کی معنی: یہ کسی نہ جتنی وارہادی جام: شراب پینے کا برتن۔ مینا: دھبہ دار مس کش
 شراب دہی ہوئے۔ طور: مینا: وہ پہلا جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں گل فرمائی تھی۔ شعور:
 بھل، قائم، تہیہ: غم: شکلی۔ راز دہاں: راز دہنے والا۔ فکر: سوچنا۔ لامکاں: عالم نفس، اللہ تعالیٰ کی ذات سر ہے۔
 جلاواں: بھیر ہے۔ دلا: داستان: (اوں کو اپنی طرف، کس کر لینے والا۔ کوشش: بخت۔ رھو: رامت تانے والا۔ مسح: مس۔

ان اشعار میں حضرت ولادامت برکاتہم راہ سلوک کے مجاہدوں اور ریاضتوں کو پیش فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ترقی کا اصل دار و مدار اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھانے والی مشقتوں اور تکلیفوں کے اوپر ہے۔ جتنا جو مجاہدہ سے گزرتا ہے اتنا اُسے مشائدہ حق اور دل میں تجلیات الہیہ حاصل ہوتی ہیں۔ جس میں سب سے بڑا مجاہدہ انسان کے اوپر اُس وقت آتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کی خواہشات کو حکم الہی کی وجہ سے کٹر و دل کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنا گوارا نہیں کرتا۔ جیسے مثلاً کسی بات پر فحشاء گنایا کسی حسین لڑکی کے سامنے ہونے پر اُس کو دیکھنے کی خواہش دل میں آئی یا کسی سے عشق ہو گیا اور اُس کی تکمیل اور تمتہ کی آرزو دل میں پیدا ہوئی اور طبیعت اُس طرف مائل ہونے لگی لیکن حق تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اُس طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ اور اپنے کو محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایذا سے خلق یعنی مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سہنا اور برداشت کرنا اور اُن سے جوانی کا رد وائی کر کے نہ بدل لینا اور نہ اُن کو اپنی طرف سے تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنانا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق العظیم قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ گزری ہوئی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے اس اخلاق کا خاص تذکرہ آیا کہ آپ بُرائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ اور تکلیف دینے والوں کی راحت کی فکر کرتے تھے اور راہ میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے آپ پھول بچھاتے تھے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے:

«عَنْ عَمْرِاءَ بِنْتِ نَسَارٍ قَالَتْ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَكَانَ الْعَاصِمُ فَقُلْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوَّادَةِ قَالَ أَهْلٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ حُسْنِ صِفَةِ النَّبِيِّ إِذَا بَدَّاهَا النَّبِيُّ إِنْ أَرَادَ سَلَاكَ شَاهِدًا وَمُسْتَشِيرًا وَبَدِيرًا وَحِرْزًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْحِلٍ سَلَمَتِكَ الْمَسْوَئِلُ لَسْتُ بَغِيظٌ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا بَدْفَعُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبَضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقْبَضَ بِهِ الْمَلَأَةُ الْعُورَاءُ بَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَقْبَضَ بِهَا أَغْنَاءُ غَنِيًّا وَإِذَا نَا ضَمًّا وَقَلْبًا غُلْفًا»

ترجمہ: میں نے عبد اللہ بن عمرؓ کو ملا اور ان سے ملا اور میں نے یہ عرض کیا کہ مجھ کو تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تورات میں وہی اوصاف ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں کہ اسے نبی اہم نے آپ کو شاہد بنایا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا اور امتیوں یعنی اہل مکہ کے لیے حرز و حفاظت کا ذریعہ بنایا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے (خوب بھروسہ کرنے والے) آپ نہ تند و نہ بد مزاج ہیں اور نہ سخت اخلاق والے ہیں، نہ ہی آپ بازاروں میں شور مچانے

والے ہیں اور بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف کرتے ہیں اور درگزر فرمادیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے ذریعہ سے بیڑی ملت کو سیدھا فرما دیں، پس کھول دیں گے اس کے ذریعہ سے اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں اور پردہ پڑے ہوئے وولوں کو۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھائی جانے والی تکلیفیں اور راہِ سلوک میں کیے جانے والے مجاہدات وصول الی اللہ کی بنیاد اور اس سلسلے میں ترقی کی جز ہے۔ جو جتنے مجاہدوں سے گزرا گیا اور اس کو اس راہ میں ذکھ اٹھانے پڑے اُس کے قلب میں ویسی ہی جگہی حق اور قرب الہی عطا کر دی گئی۔ حضرت مولانا راوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے خون کے دریائے گزر کر اللہ تک پہنچتے ہیں، اس لیے وہ ہر دم مطمئن اور امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَظِمَ الْجَزَاءُ نِعَ عَظِمَ الْبَلَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا أَتَانَهُمْ فُضْنٌ وَحُسْنٌ فَلَهُ الرِّحَاءُ وَمَنْ سَحَطَ فَلَهُ الْمُسْحَطُ﴾
 (مسند ابن ماجہ، کتاب القتل، باب العسر علی العباد)

حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جزاء و ثواب کا زیادہ ہونا آزمائش کے بڑے ہونے کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ پس جو شخص اللہ کی آزمائش پر راضی رہا تو اُس سے اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور جس نے اُس سے اظہارِ ناراضگی کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اُس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

یعنی جتنی اونچی آزمائش انسان پر آتی ہے اُس کا بدلہ بھی اُس کو اتنا ہی اونچا ملتا ہے۔ اور آزمائش کا آنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مہغوض ہونے یا معذب ہونے کی نشانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی نشانی ہے لہذا دنیا میں کسی کو آزمائشوں میں دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ اور خود بھی انسان کو یہ چاہیے کہ اگر چاروں طرف سے فتنوں اور گمراہیوں کی آزمائشوں میں گھر جائے تو ہمت و جرأت کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرے تو ان گناہوں اور خواہشات سے بچنے میں جتنا زور دل پر پڑے گا اور آرزوؤں کا خون ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقامِ قرب نصیب ہوگا اور قلبِ مشاہدہ حق کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اسی کو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مضطرب و قرار کی داستانِ دراول پر ہاتھ رکھ کر سنو، کیونکہ اس کا منظر خون میں ابولہان ہے۔ یہ وہی خون ہے کہ اُس نے خواہشات کے اوپر اللہ کی محبت کی تلواریں کھ کر اُن کا خون بہایا جس کے نتیجے میں اُس کے خون کی حالت کسی بحرِ احمر سے کم نہیں ہے جس طرح دنیا میں پانی کا سمندر بہتا ہے اسی طرح اُس شخص کے خون کا سمندر ول میں بہہ رہا ہے۔

اس سے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہی گئی ہوں جو ناگفتہ ہوں، اب تک اپنی خوشیوں پر میں نے اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا، بلکہ تعلیم انجمن کی پابندی کی وجہ سے سب حرام خوشیوں کو اندر بند کر لیا ہے اور میری سب آرزوئیں ٹوٹ چکی ہیں جس کی وجہ سے دل بھی ٹوٹ کے پار پار ہو چکا ہے۔ اور اُن کی بدولت مجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوا کہ میرے ہوش اُڑے ہوئے ہیں اور مجھے مدد در خواست ہوا جو ایک ایسا راز ہے جسے سوائے اللہ کے اور کوئی جانتے والا نہیں ہے۔ بقول حضرت مولانا رومیؒ۔

آہ را جز آسمان بدم نبرد

راز را غیر خدا خرم نمود

اور میرے نوئے ہوئے دل کے لیے کے تحت حسرتوں کا ایک عظیم فوجیہ رہا ہے کہ اس کو اثر کوہِ نرد کیجھا جائے تو انسان کے ہوش اُڑ جائیں۔ اس لیے میری حسرتوں کا منظر دیکھنے والا ذرا سنبھل کر دیکھتا اور یہ جب تک حاصل نہیں ہوتا جب تک دل کو اللہ کے لیے فوراً نہ گیا ہو۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں۔

تو پہا پہا کے نہ رکھ اسے

تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عجز ہے

ہے نگاہ آئینہ ساز میں

اسی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فطرت فرمائی ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت کا غم نہاں رکھ دیا ہے۔ اور انہی حسرتوں اور آرزوؤں کی فوج کی ہدایت جب میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو حقیقت میں وہ آنکھیں جسمِ خوشنماں ہوتی ہے۔ اور اسی راز کی ترجمانی میری زبان سے نکلنے والی آواز نکلتی ہے کہ جب وہ آوازیں نکل کر آسمان کی طرف جاتی ہیں تو فلک بھی اُس پر فوج کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آواز انسانی اور جبہ دل کی عاشقی کے نتیجے میں نکلتی ہے۔ ہر آواز سے برکتوں اور جنوں کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ اور میرا حال بظاہر ایک بے کس و بے بس انسان کی طرح ہوتا ہے کہ جو اپنی امیدوں کے تقاضوں پر عمل کرنے سے باہر مدد و مددنی روک لیا گیا، اور اب بظاہر بے کس و بے بس نظر آ رہا ہو، اس لیے اسے میری بے کس کی کا منظر دیکھنے والا ذرا سنبھل کر دیکھنا۔

پھر گھنٹا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں جس کو تیرا پتہ ہے میں بس یہی دلیلِ عشق ہوتی ہے اور یہی اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس شخص نے اپنی حرام آرزوؤں کا حق حالی کی راہ میں خون کر دیا، ورنہ پھر اسے نہ پنا نصیب نہ ہوتا۔ اور یہی خوابِ آرزو کے گھونٹ قدم قدم پر رو کر پنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے جامِ دینا کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی میرا طور و سیرا ہے۔ تم میری دل کی دواؤں میں آ کے دیکھو تو تمہیں جگہ حق سے میرا دل طور

ہیں کا منظر پیش کرنا ہوا نظر آئے گا اس سے میری ادویں کا منظر را سنبھل کر دیکھئے۔ حضرت والا نے کہا اسی خوب کہا کہ۔

آتا ہے مجھے مالوں میں عطر اے زاہد ناداں عطر نہ کر
جب عشق سے ان کا دل میں مرے پھر کیوں نہ مجھے نہ چمکے

اور جو اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دو دہاں دے کر ہوا ہوں گا ایک تختہ دے دیا ہے تو ان آہوں اور غموں کا اثر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک را یا تا ہوں وہیں جبر و جبر ہو کر آتے آتے اسلوب سے ترک کر دیتا ہوں۔ یہ آسوسوں کا نواز انہی فیض کو ملتا ہے جو حق تعالیٰ کی یاد میں رہا ہوں اور پھر اسے کوئی پابند سکوت وہی موٹی کرتا ہے یا آنکھوں کو بھردہ رنگ رکھنے کی تمہینا کرتے تو کچھ پینا چاہیے کہ یہ نصیحت کرنے والا اس فیض کے شہتی کے مقام سے واقف نہیں ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت والا نے اس کو یوں ارشاد فرمایا۔

بچوں کو نہ تو کراہے نادوں پابند سکوت و خاموشی
بہاں اس کو بچوں یا آئے گا مالے بھی نہیں کہ آئیں گے

خدا کا فضل ہے میں اپنے سینے میں حق تعالیٰ کے غم میں ڈوبا ہوا جگر دھما ہوں اور میں اپنے چہرے پر ان کی آنکھیں رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی محبت و شفقت سے ختم ترانی ہے اور میرے پاس اپنی آرزوؤں کے خون کا سند بھی موجود ہے جس سے میں نے اپنے ہر ذائقے کے حصے کو ہر سے ترک کر رکھا ہے۔ اس لیے میری زندگی میں غور کرنے والوں اور مجھے دیکھنے والوں تمہیں میرے اندر عجز و زکا منظر نظر آئے گا۔ لیکن بہاں سے دیکھنے پر تو ذرا سنبھل کر دیکھنا کہ یہ دنیا کا دوسرا ہر کوئی نہیں ہے، یہ آسوسوں اور لبوں سے لبریز اور خراب ہے۔

جس کو جانے والا اس روئے زمین پر کوئی بشر نہیں ہے بلکہ صرف ہر افعال و ملک اللہ ہی میرے دل میں رہے ہوئے و ناز نہاں کا نواز اں ہے۔ ہاں کچھ آثار و قرائن سے بعض لوگ صرف میری اندرونی حالت کا اندازہ گا سکتے ہیں اور بظاہر وہی میری حالت خوب زبان میں کر لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میں اپنے سینے میں ایک درجہ بہاں رکھتا ہوں۔ اور وہ عشق کی ترجمانی کسی زبان سے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے در حقیقت یہ جملہ اپنی جگہ درست ہوتا کہ عشق بے زبان ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے بے زبان کا منظر را سنبھل کر دیکھئے۔

میری فکر و سوچ زمین و آسمان کے چاند و ستاروں میں اور ہر طرح کے نقوش اور زیب و زینت کی چیزوں میں نہیں ہے اور نہ مجھے و نواز دیا ہے انہی اور قسطنظر آتا ہے۔ اس لیے جوں میری فکر پہنچی ہوئی ہے وہ فکر لامکاں بھلانے کی مستحق ہے اور میرا در و غم کسی دنیا کے غالی مشغول اور مصیبت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ نہ ہی دنیا کے انگلوں کے دھوکوں کے ساتھ وابستہ ہے بلکہ میرا در و غم اس حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اس لیے میں اپنے غم

کو غم نہ ہوا کہتا ہوں۔ اگر تم میرے درود غم کے قصوں کو سنو تو تمہارا دل بھرے گا اور غم نہ رہے گا۔ اسی لیے میں اندازہ لگاؤ تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میری دُکھ سے اللہ کے عشق میں خون بہہ رہا ہے۔ اس لیے میں اور حقیقت میرا خون مسرت تیار نہ دے کہ گو کہ میں خون کے سمندر میں ہوں تو جو دیکھتا ہے میرے خون کے سمندر کو سنبھل کر دیکھے۔

اور میں اس حقیقت کو بہت شرح صدر اور سیرت سے کہتا ہوں کہ جو تم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ دنیا اور اہل دنیا کی جزا یا خوشیوں سے بڑھ کر ہے اور میرا اس رواد کا کانا اہل دنیا کے بھولوں سے بڑا اور بے فوٹو ہے۔ اور میں اپنی راتوں کو اللہ جل جلالہ کی کے ساتھ مناجات اور عشق کے ذریعے منے چاند سے زیادہ روشن پایا ہوں اور خود میرے دل کا غم میرے دل کا دیرینہ دانا ہے، کیونکہ محبت خداوندی تو انسان کو آداب محبت سکھانے کے لیے اور راستے پر چلنے کے واسطے طور طریق بتانے کے لیے کافی بنا آتی ہے۔ اس لیے میں کوئی نئے نئے مسائل کی محبت نہ چاہتا ہوں بلکہ میری شریعت و دین پر چلتا ہوں اس لیے میں ہونا چاہتا ہوں۔ درود اور غم ہی خود اس کے دل کا دیرینہ دانا ہے۔ وہ یہ جان چاہتا ہے کہ مجھے کیا رہنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کہ غم ہی وہ ہے کہ جو غم خود ہی دین و دنیا میں رہا ہو۔ پس میرے دین کا غم کا منظر دیکھنا تو سنبھل کر دیکھنا کیونکہ یہ دنیا کے دوسرے غموں کی طرح نہیں ہے۔

اور آخر میں جس اعتراض کی طرف کرتا ہے کہ جو کچھ ہے خدا اللہ کا کرم ہے اسی کے فضل سے آخر ہر لمحہ اس کے در پر ہوا ہونے اور اسی کی توفیق سے اس کے قلب و دھڑ پر اس کی محبت کا داخل ہونا ہے جس کی بدولت کوئی دنیا کی خوشی، تجمی، شہرت، بلکہ میرے غم میں مجھے بڑا خوشیاں سے بڑھ کر مزہ اور حُسن ملتا ہے اور مجھے ہر لمحہ یہ توانائی ملتی ہے کہ جب کہ شہرت، تجمی اور میں اپنے مولا کے ساتھ ہر گشت میں ملے ہوں اور یہ وہ لذت ہے کہ اس کے اپنے سما کے ساتھ آہ و فغاں کروں۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ میری زندگی کا منظر اور براہ اللہ کے عاشق کی زندگی کا حال کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم انسان سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے کوئی سوچ کچھ کر اگر فریب کچھ کر دیکھ جائے تو وہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے مگر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر سرسری طور پر اسے سمجھنے کی فکر کرے تو پھر اس کو اس کا کچھ حالی معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوائے پریشانی اور الجھن میں نہ رہنے کے اور کچھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ درود غم کی کہانی اور یہ خون آلود کا سمندر اور اس میں ڈوب ڈوب کے جینا یہ ایک ایسی کہانی ہے عاشق ہی کچھ سمجھ سکتا ہے دوسرا اس سے واقف نہیں۔ اس لیے اعتراض کی طرف سے کہ کوئی عام انسان اگر حضرت دانا کے دل و فکر کے اندر نہ پڑھے گا تو ساری فکر پڑھ کر وہ یہی سوچتا رہے گا کہ آخر یہ خون کا سمندر اور یہ مادی کہانی ایک انسان کا معلوم ہوتی ہے۔

مری چشم تر خون بر ساری ہے

مری چشم تر خون بر ساری ہے جہاں بھی کہیں سنگ در پاری ہے
مری آہ کی کچھ خبر لاری ہے صبا آج ہاچشم تر آری ہے
میری آہ دل کو گرما رہی ہے محبت کی تکمیل فرما رہی ہے
نہ پوچھو جھگی آہ سحر کو غیائے مہ و مہر شرما رہی ہے
بعد شوق بحر تلاطم کے اندر مری ناؤ زیر و زبر جاری ہے
تجھے جذب خورشید شبنم مبارک سوئے یار بے بال و پر جاری ہے
مبارک تجھے اے مری آہ معطر کہ منزل کو نزدیک تر لاری ہے
بکوائے حبیب دل تشنہ کا سے افغان میری شام و سحر جاری ہے
خوشا آن لگا سے نگہ پر تمنا سے کہ عشاق کو دار پر لاری ہے
نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں اب آہ سحر جلوہ فرما رہی ہے
بنو میری نظروں سے امواج لگیں یہ کشی بیا کے گھر جاری ہے
بتا اے خرد اس کے جلووں کے آگے بے لاف و دعویٰ کدھر جاری ہے
ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر کہ ہر سو تھکی نظر آری ہے

مشکل الفاظ کے معنی: صبا: صبح کی ہوا جو مشرق سے چلتی ہے۔ ہاچشم: تکمیل فرما رہا، ہمیں گرا، پرا
گرا۔ صیالی: روشنی، مہ و مہر: سورج، چاند، ناؤ: کشتی۔ زیر و زبر: اوپر نیچے ہوتے ہوئے۔ جذب: کھینچ لیا۔ سوئے
یار: دوست کی طرف۔ بکوائے: جیسے دل تشنہ کامی: میرے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے کوپے یعنی مرثیٰ الٰہی تک میرے اللہ کی محبت
کے پیاسے دل کے ساتھ۔ خوشا آن نگارے: کہیں یاری فرما سکتی ہے۔ نگہ پر حصارے: اللہ تعالیٰ کے عشق کے لئے دلی آنکھ۔
دار: سولی، پیا: محبوب، اللہ تعالیٰ مراد ہیں۔ دنگر: ہستی، شر۔ خود: محض۔ یہ ایں لاف: الٰہی کے ساتھ۔ ہو سو: ہر طرف۔
اللہ تعالیٰ جس بندے کو خاص محبت عطا فرماتے ہیں پھر اُسے رونے والی آنکھیں بھی عطا فرمادیتے ہیں۔
جیسا کہ بزرگوں میں اس کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے۔ چنانچہ بعض مصنفین نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں جیسا
کہ ایک کتاب کا نام ہے: "دموع الصالحین" یعنی اللہ والوں کے آنسو۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں
بھی میں آپ کا سنگ درو کھیر رہا ہوں وہی میری آنکھیں خون بر ساری ہیں اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج میری
آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو یہ سمجھ لیتا ہوں کہ اس میں میری آہ و فغاں شامل ہے۔ اور وہ درد و غم جو دل کے اندر
چھپا ہوا ہے یہ اُس کے اثرات ہیں۔ اور یہی آہیں دل کو گرماتی رہتی ہیں اور صبح و شام، رات و دن اللہ تعالیٰ کے

سامنے آؤں فقال کرنے کے ذریعے سے میری محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

اور جب میں صبح کو اُٹھتا ہوں اور اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا ہوں تو میرے قلب میں ایسی تسکین آتی ہے کہ وہ محبت ہوتی ہے جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی شرمناک ہوتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا نقص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے عملوں کے مستند میں جو ان کے عظیم کے باوجود محدود شوق و رغبت میری کشتی زیرِ دُورِ چلی جا رہی ہے۔ یعنی کبھی موافق اور نہ موافق حالات ہونے کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتا ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ دین و دنیا کو ملے جلے کر چھوڑتا ہوں۔ چاہے میرے جذبات دین کے خلاف ہزار ہا مخالفتیں ہوں اور کبھی کسی لوگوں کی طرف سے ظلم و تشدد اور ملامتیں کی جا رہی ہوں اور چاہے قحطی ہی پریشانیوں و مشقتوں سے گزرنا پڑے یا ہوشیاری میں چلنے نہیں چھوڑتا اور گریہ بھی کرتا ہوں تو پھر سے اُٹھ کر چلنا شروع کرتا اور کبھی تیزی کے ساتھ اور کبھی آہستگی سے اور کبھی اوپر تو کبھی نیچے ٹھہر کر مسلسل میری کشتی ساحل کی طرف چلی جا رہی ہے۔ اور یہی کامیابی کی پہچان اور نشانی ہے۔ اور آنکھوں کے آنسو بہہ بہہ کر زمین پر گرتے ہیں اور خشک ہوتے رہتے ہیں تو ایسے محبوب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آنکھوں سے آنسو نکل کر بہہ جانا سالک کو مبارک ہو کہ اسے یہ ہال و پڑا اللہ تعالیٰ اپنی طرف اُڑا کر لے جا رہے ہیں۔ جس طرح وہ شبنم زمین پر ہوتی ہے لیکن آسمان پر نکلنے والا سورج اپنی روشنی میں جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ شبنم ہے یا دل و پر سورج کی روشنی میں جذب ہو جاتی ہے۔ فیک اسی طرح دو سالک جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں تو یہ آنسو جب بہہ کر زمین پر گرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا کر جو دے دیتے ہیں۔

اور مبارک ہو وہ آجیں کہ جو حق تعالیٰ کے سالک کے لیے خاص عیب ہیں کیونکہ یہ آؤں فقال اُسے اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب تر کر دیتی ہے۔ میرے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی پراس گئی ہوئی ہے، میری آؤں فقال صبح و شام نکل کر میرے محبوب کی جانب تیزی سے جا رہی ہے اور اس طرح میرے دل کی پراس کی خبر دے رہی ہے۔ اور اس کی برکت سے دل کو قہر اور سکون اور اطمینان نصیب ہو رہا ہے۔ خوشی و محبت ہے وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں اس درجے پر پہنچ چکا ہو کہ اُس کے قلب و دماغ حق تعالیٰ کی شرابِ محبت سے ایسے مست ہو چکے ہوں کہ اگر اُن کو سو لی پر بھی لٹکا دیا جائے تو وہ خوشی کے ساتھ اُس پر کھینچا نظر کریں۔ اور انہیں اللہ کی رگوں میں جان دیا آسان ہو جائے۔

میں کیا بتاؤں اُن شبِ غم کی تاریکیوں کا مزہ جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اُس کے دردِ غم کو کھینچ کر صبح سویرے تو وہ فقال کر رہا ہوتا ہوں کہ شبِ غم کی تاریکیاں چھٹتی چلی جاتی ہیں اور آہِ محرومی چلی میرے صوب پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور مجھے اس کے چوے عطا ہوتے رہتے ہیں۔

اے دنیا کے کھیل تماشا اور زیب و زینت لیے ہوئے منظرہ! میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے سامنے سے بہت جاؤ اور اے امواج رنگیں! تم میری نظروں سے بہت جاؤ، اس کشتی کا رُخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ کشتی جس سمت میں جارہی ہے وہ میرے محبوب کی سمت اور جانب ہے، اسے اُدھر جانے سے روکنے کی کوشش نہ کرو۔

اے عقل! تو خود فیصلہ کر کے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوؤں کے آگے مجھے تو کچھ سمت میں لے جانا چاہتی ہے۔ اور اگر میں تیرے تقاضوں پر عمل کرنے لگوں تو پھر میری کشتی ساحل پر نہ پہنچ سکے گی اور میں اللہ تعالیٰ محبوب سے محروم رہ جاؤں گا۔ جب تک میرے مولا کی تجلیات قلب کو حاصل نہ ہوں تو ہزار عقلی و بلیسی اور فلسفیانہ موڑ گانیاں اور ظاہری عقل و فرو کے جزا کا میا دیوں کے نقشے مجھے میری منزل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔

اور آخر اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ادا کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کی تپاہی پر خوش اور مست ہے، کیونکہ دل تپاؤ ہونے کے بعد اُسے ہر شے اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آ رہی ہے جس کا وعدہ بہت سی احادیث شریفہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا گیا کہ دل ٹوٹنے کے بعد اُس میں حق تعالیٰ کی خاص تجلیات کے ساتھ سما جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مضمون کتاب کی بہت سی اظہار میں مذکور ہوا ہے۔

عالمِ کبر

الماری اُسرار کے تالہ کو ذرا کھول
ظاہر ہوا جاتا ہے ترے دُھول کا سب پھول
اے نطقِ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول
زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول

الماری اُسرار: رازوں کی الماری۔ دُھول: گھل، گانے پانے کا ایک مشہور آلہ۔ پھول: گھوگھاپن، اندر سے خالی ہونا۔ نطقہ: ناپاک، مٹی کا قطرہ مراد ہے۔ زیبا نہیں دیتا ہے: اچھا نہیں لگتا۔

پھر نعرہ مستانہاں اے دل دیوانہ

پھر نعرہ مستانہاں اے دل دیوانہ
 زنجیرِ علاقہ پر پھر ضرب ہو زندان
 پھر اشک بداماں ہو پھر چاک گریباں ہو
 پھر صحرا نوروی کا دھرا کوئی افسانہ

کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ
 صحرا کی طرف شاید پر ہے رخ دیوانہ
 رو رو کے کوئی مہجوں زنداں میں کہہ رہا تھا
 یا رب مرا ویرانہ یا رب مرا ویرانہ

دست جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ
 زندانِ علاقہ سے بھاگا ہے وہ دیوانہ
 فرزاگی کو بدلے دیوانگی سے دم مہیا
 مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ

محبوبِ حقیقی سے کب تک رہے گا غافل
 ہاں نفس پر تو گولے اک وار دلیرانہ
 گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر
 ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ

مشکل الفاظ کے معنی: نعرہ مستانہ: دوسرے جو سستی و مدہوشی کے عالم میں باندھ گیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی سستی مرا ہے۔ علاقہ: تعلقات۔ ضرب: چوٹ۔ زندان: آزار، انجام سے بے پروا ہو کر۔ اشک بداماں: آنسوؤں سے دامن تر کرنا۔ چاک گریباں: گریبان پھاڑ لینا۔ صحرا نوروی: صحرا میں پیر۔ افسانہ: قصہ۔ رخ: پیرو توجہ۔ مجنون: دیوانہ، پاگل۔ زندان: قید خانہ۔ دست: ہاتھ۔ فرزانہ: محل کے پیچھے بیٹے والا۔ دم مہیا: ایک لمحے میں۔ مستانہ: محبت میں مست و مرثا عاشق۔ وار: حملہ۔ دلیرانہ: بہادری اور جرأت کے ساتھ۔ مخفی: پوشیدہ، چھپا ہوا۔

جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر دوست ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو ایسے یاد کرتا ہے کہ اُس میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اُس کے دل و دماغ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی باقی رہتی ہے اور دوسرے دنیوی تعلقات کی زنجیر کو توڑ ڈالتا ہے اور اُس پر ایک زندانہ ضرب کاری لگاتا ہے کیونکہ وہ دنیا

کی شراب کے نشے میں تو مست نہیں ہے لیکن اسے شراب محبت خداوندی کے نشے نے اپنے اللہ کو دیوانہ وار یاد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لیے اس کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یادوں کے تذکرے اور اُس کی محبت و عظمت کی باتیں گونجنی رہتی ہیں اور وہ اسی کی یاد میں لگن رہتا ہے۔ اس لیے وہ تعلقات کی زنجیریں توڑ ڈالتا ہے اور گوکہ ظاہر میں اُس سے تعلق قائم رہے مگر اُس کا دل اُن سے بالکل بیزار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور بقول حضرت غوث مجاہد صاحبؒ

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے

تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے

اور یہ کیفیت جب ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کو دل میں رچا لیا اور بسا لیا گیا ہو اور اُس کے دامن پر آنکھوں سے آنسو بہہ کر رہے ہوں اور اُس کا چاک گریبان ہو۔ اور اسے جنگلوں کی تنہائیاں محبوب کر دی گئی ہوں۔ وہاں جا کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و یاد کے افسانے کو دہرا رہا ہو۔ جیسا کہ نبی عادات شریفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے نبوت کے زمانے میں حدیث میں مذکور ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے:

«رَأَيْتُ عَائِشَةَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِذَا قَامَ إِلَيْهَا مَوْلًى رَدَّ رَأْسُهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَوَاحِشِ الرَّوَّانِ السَّالِحَةِ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رَأْسَهُ إِلَّا حَامِلًا مِثْلَ فَلَّيٍّ صَبَحَ ثُمَّ خَبَتْ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَحْلُو بَعَارَ حَرَاءٍ فَيُحِبُّهَا فَيَقُولُ:»

صباح النجوى، کتاب بدو الوسی

اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہی کا معاملہ نیند میں سچے خواب تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کے نمودار ہونے کی طرح بالکل واضح اور کھلا ہوا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام و نرا حرا میں تنہا رہا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شروع شروع میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلوت محبوب رکھی گئی تھی اور یہ وہ صحرا و جنگل ہیں کہ جب اللہ والے وہاں بیٹھتے ہیں اور اُس کی یادوں کی داستان چھیڑتے ہیں تو گوکہ وہ ظاہر میں ویرانے ہوتے ہیں لیکن اُن ویرانوں کی خاموشی رنگ بگستان بن جاتی ہے۔ جس کا سبب یہی ہے کہ وہاں کوئی اللہ کا دیوانہ پہنچ کر اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہے تو زمین کا وہ حصہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے جس پر اُسے یاد کیا جا رہا ہو۔ اس لیے دنیا کے یہ بگستان اُس پر رنگ کرتے ہیں۔

حقیقی اللہ والوں کو دنیا کے رنگین نقشوں اور زیب و زینت والے ہنگوں اور عمدہ اور اعلیٰ درجے کے چمنوں

اور یہ رکون میں قید سلوم ہوتی ہے۔ اُن کا سر ہواقی میں ہوتا ہے کہ دو کئی میرا نے میں جہاں میں یہ دیادی آسائش و زیبا کش نہ ہوں اور سارن پیش و پشت نہ ہوں تو یکسو ہو کر دل کو ان سب سے خالی کر لینے کے بعد اپنے مولانا کو یاد کرو۔ ہو۔ اس لیے جو اللہ کی محبت میں مجھوں اور دیوانہ ہوتا ہے اس قید خانے کے بھانے کوئی کلام اور ایذا دینا کوہ اور صحرانہ و دہلہ اور مرغوب ہوتا ہے کیونکہ وہ ہاں آ زادی کے ساتھ ہے اللہ کو یاد کرنے میں مست رہتا ہے۔

اور یہ محبت خداوندی کا جنوں کسی لوگ جاتا ہے تو پھر کوئی خارجی عقل رکھنے والا آ کے دیکھے کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ اُسے اللہ تعالیٰ سے مل دیتا ہے۔ اور وہ بہت جلد اپنی منزل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو پاتا ہے اور عقلمندی عقل و فہم کے بجائے ہوئے منصوبوں اور اسکیموں میں پھنس کر فنی نقصان کی سوج میں جا رہتا ہے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا۔ اسی لیے جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کی محبت اور قرب حاصل ہو تو یہ دیوانہ راست اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ایوانگی بڑی جلدہ نیات و در اور آخرت سے قریب کر دیتی ہے۔

اگر کوئی اللہ کا داخل و پوانہ بنا چاہے تو سے کسی مسئلے سے منہ پڑے گا تا کہ وہ اُس کی فراوانی (عقل کے تھمتے پر چڑھا) کو دیوانگی سے بد دے۔ اور بڑی جلد ہی عقل و فہم سے راہ خداوندی طے کرنے کے نقصانات اور دیوانگی سے حق تعالیٰ تک پہنچنے کے موانع کُل کُرا جائے اُن کے۔ اے اللہ کے خائب! اگر تجھے واقعی محبوب حق تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو پھر ہم تجھے ایک نصیحت کہہ دیتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات پر شیر زنی طرحت ایک مردانہ اور نیرانہ حملہ کر۔ لیکن ایک راستہ ہے جو غافل انسان کو ڈاکر بنا دیتا ہے اور پھرتا واصل کر دیتا ہے اس کے بغیر بڑے سے بڑے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی اور کسی ہی ذکر و شیع کے باوجود بھی محبوب حق تعالیٰ کا وصال ہمیشہ نہیں ہوتا۔ پس جو لوگ کم سن ہیں یا کم عمر ہوں سے نہیں بچتا چاہتے اور غصوں کے تقاضوں اور طبیعت کی چاہتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں اُن کے لیے اس میں نیک غامی ہوتا ہے کہ جب تک وہ محبت استعمال کر کے غمناک ہوں سے بچنے میں پوری برکت و بہادری نہیں دیکھا میں جسے تب تک حق تعالیٰ کا قرب کبھی ایک ایسا خوب ہے جو کبھی شرمندہ و تعبیر نہیں ہو سکتا۔

اور آخر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسے لوگو! پہلی دل کی محبت اختیار کرو، تمہیں بہت جلد نصیر مقصود مل جائے گا اور مغرب نظر آ جائے گا کہ اسی آب و گل کے نقشے سے اور منی کے دھیرے اللہ کی مسرخت کے ایسے خزانے ظاہر ہوں گے اور اُس کے قرب کے ایسے میرے جواہرات نکلیں گے اور بندگی کے ایسے سوانی چمک اٹھیں گے کہ ساری دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ اور خود اُسے کچھ دیر تک کے لیے سمجھ نہ آ سکے گی کہ میں کیا تھا اور مجھے محبت شیش کمال کی برکت سے حق تعالیٰ نے کیا سے کیا کر دیا ہے۔

فیضِ محبت ابرار یہ در و محبت ہے

ہے فیضِ محبت ابرار یہ در و محبت ہے
 ہر امید نصیحت دوستو اس کی اشاعت ہے
 جسے حاصل کرم سے اُن کے توفیقِ انابت ہے
 یقیناً اس کو حاصل رہبِ حمد اقلیمِ دولت ہے
 کرم ہے اُن کا جو حاصل تجھے حسنِ خطابت ہے
 مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیرِ ہدایت ہے
 اگر حاصل کسی کو راہِ حق پر استقامت ہے
 تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے
 اگر خونِ تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے
 مگر پشیدہ اس میں اُن کی قربتِ رشکِ جنت ہے
 گناہوں کی تمنا آہِ ظالم کیسی فطرت ہے
 کہ جس کی ابتدا تا انتہا ظلمت ہی ظلمت ہے
 ہمیشہ یاد رکھنا ان کو اخترِ در و نسبت ہے

مشکل الفاظ کے معنی: اشاعت: پھیلاؤ، نشر کرنا۔ انابت: رجوع کرنا۔ رشک: صد اقلیم: جس پر س
 مطلقیت بھی رشک کریں۔ حسنِ خطابت: بہترین اندازِ بیان۔ مشیت: مرضی، چاہت۔ تاثیرِ ہدایت: اثر انداز ہونا، اثر
 کرنا۔ استقامت: مقبوضی اور عاقبتِ نصرت: مدد۔ ابتدا تا انتہا: شروع سے لے کر آخرت تک۔

نہیں ہے صاحبِ نسبت جو ظالمِ اہلِ غفلت ہے

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اختر کو جو کچھ در و محبت ملا ہے یہ سب اُس کے شیخ و مرشد مکی اللہ
 حضرت شاہ ابرار اراقِ بردہ کی رحمہ اللہ کا فیض ہے جس کی برکت سے حق تعالیٰ نے یہ در و محبت عطا فرمایا ہے۔ اور
 اپنے شیخ ہی حکم اور ایما پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس کی اشاعت کر رہا ہوں ورنہ مجھے بھی اپنی فطرت کے
 اعتبار سے کوئی در یا کائنارہ اور کوہِ دامن ہی بہت اور پسندیدہ ہے مگر امت کے نفع کے لیے اس در و محبت
 کر رہا ہوں۔

میری یہ بات کبھی نہ بھولنا جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انابت اور توجہ الی اللہ کی توفیق حاصل ہو گئی
 اور وہ اپنے گناہوں اور غفلتوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور شب و روز اُس کی یاد میں لگ

گیا تو یہ اتنی بڑی نعمت اُس کو حق تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کہ جو رجب صدائیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو انابت الی اللہ کی دولت مل جانا اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر سینکڑوں اقلیم اور سلطنت و حکومت اُس کو دے دی جائیں تب بھی اُسے وہ مزہ اور لطف حاصل نہ ہوگا جو اس دولت میں ہے۔

اور کوئی اس کو مبالغہ پر محمول نہ کرے اس لیے کہ یہ ایک امر واقعی اور حقیقی ہے جس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں لیکن ظاہری طور پر اتنا کچھ لکھنے کو گفت اقلیم اور صدائیم یہ سب خاں اور باہر کی چیز ہے اور انسان کو زندگی کا لطف اور مزہ اندرونی اوصاف و کمالات سے حاصل ہوتا ہے جس میں سب سے بڑا وصف حق تعالیٰ سے قرب اور تعلق کا ہے۔ پھر اسی طرح جتنے بھی سلطنتیں مل جائیں یہ فانی اور ختم ہونے والی ہیں جو مرنے کے ساتھ ساتھ یہیں رکھی رہ جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کی دولت یہ اُس کو قبر و حشر نشر میں کام آنے والی اور جنت میں ہمیشہ کے لیے پہنچا دینے والی ہے، اس لیے یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں سلطنتیں بھی اُس کا بدل نہیں بن سکتیں۔

آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اُس نے مجھے حسن خطابت سے نوازا ہے لیکن کوئی خطیب کتنا ہی اچھا اور بیان و تقریر کرنے والا ہو، ہدایت دینا اُس کا کام نہیں ہوتا، اس لیے سچا مخلص خطیب اور واعظ وہ ہے جو حسن خطابت کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے اہل مجلس سامعین کی ہدایت کا بھی طلبکار رہے۔ اور اپنے وعظ و خطاب میں تاثیر ہدایت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے جو کہ اصل مقصود خطابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی تقریر سے لوگوں میں مقبول و محبوب بننا چاہے اور ان کی زبان سے اپنی تعریفی کلمات سننے کا خواہاں ہو تو پھر اس کا یہ خطاب حق تعالیٰ کی نگاہ میں نہ صرف یہ کہ پسند نہیں بلکہ اُس کی تاراف منگی کا موجب ہے۔ اور قیامت کے دن اُس کو کوئی اجر ہی نہیں ملے گا بلکہ وہ باعث عذاب و عقاب ہوگا۔ جیسا کہ روایت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے علم سیکھنے پر سخت وعید آئی ہے:

﴿يُحَذِّرُنِي ابْنُ كَعْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ

الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُتَدَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَضُرَّ بِهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أُدْخِلَهُ اللَّهُ النَّارَ﴾

(سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فیہ یطلب بعلمہ الناس)

حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے علم کو اس غرض سے سیکھا تا کہ وہ اُس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے اور یا جہلاء سے مجاہدہ کرے اور یا لوگوں کے قلوب کو اپنی جانب پھیرے (خواہ عوام کی توجہ یا طلبہ کا رُخ اپنی طرف پھیرنا یعنی لوگوں کے درمیان شہرت کا طالب رہنا) تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُس شخص کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے ہر خطیب کے دل میں یہ تحفہ ذاتی چاہیے اور اُس

مالی میں لگ کر شہوت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے راحتوں کو مسموم کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسعد اللہ سہارنپوری رحمہ اللہ کیا علیٰ خوب فرماتے ہیں۔

عشقی بتاں میں اسعد کرتے ہو فکرِ راحت

دورِ رخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں

آخری شعر میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ جانورک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا کہ کسی وقت بھی اُس کی یاد سے غافل نہ ہو اور کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، پس لیکن درِ نسبت کیلانا ہے۔ اور جو عالم غفلت میں پڑا ہوا ہے خواہ وہ ذکر و بیچ کر رہا ہو اور سنا ہو، میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے ایسا شخص صاحبِ نسبت نہیں کیلاتا۔

ترے عاشقوں میں جینا ترے عاشقوں میں مرنا

ہے اسی طرح سے ممکن تری راہ سے گزرتا
کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا

یہ تری رضا میں جینا یہ تری رضا میں مرنا
مری عہدیت پہ یارب یہ ہے تیرا فضل کرنا

یہی عاشقوں کا شیوہ یہی عاشقوں کی عادت
کبھی گریہ و ہکا ہے کبھی آم سرود بھرتا

یہی عشق کی علامت یہی عشق کی نشانات
کبھی ذکر ہو زباناں سے کبھی دل میں یاد کرنا

مری زندگی کا حاصل مری زیست کا سہارا
ترے عاشقوں میں جینا ترے عاشقوں میں مرنا

مجھے کچھ خبر نہیں تھی ترا درد کیا ہے یارب
ترے عاشقوں سے سیکھا ترے سنگ در پہ مرنا

یہ تری عنایتیں ہیں یہ تری مدد کا صدقہ
مری جان ناتواں کا ترے غم پہ صبر کرنا

یہ تری عطا ہے یارب یہ ہے تیرا جذب پنہاں
مرا نالہ ندامت ترے سنگ در پہ کرنا

مرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی مری عطا
تری رمتوں کا صدقہ مرا جرم عفو کرنا

تری شان جذب ہے یہ تری بندہ پروری ہے
مرے جان و دل کا تجھ کو ہمہ وقت یاد کرنا

کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر
اسے آگیا ہے جینا اسے آگیا ہے مرنا

مشکل الفاظ کے معنی: عہدیت: غائی۔ شیوہ: عادت۔ گریہ و ہکا: رونا۔ آم سرود: غمزدی آم۔

علامت: نشانی۔ ضمانت: زبان سے ذکر کرنا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے عشق کی عنایت ہے۔ زیست:

زندگی۔ ناتواں: کمزور۔ جذب پنہاں: چپکے سے اپنا نالہ یا نالہ ندامت: اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر آنسو بہانا۔ قلافتی: نقصان

کا بدلہ۔ عفو کرنا: معاف کرنا۔ بندہ پروری: انسان۔ ہمہ وقت: ہر وقت۔

ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں دو ہی قسم کے حالات سے گزر رہا ہے کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں اور خوشی و مسرت اور فرحت بخش، سازگار اور موافق حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی اس کے برخلاف دوسری صورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندے پر بڑا کرم فرمایا کہ دونوں راستوں سے اپنے تک پہنچنا آسان کر دیا۔ جب نعمت اور راحت کی شکلیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور جب بظاہر تکلیف اور مصیبت کا سامنا ہو تو اس پر صبر کیا جائے۔ شکر کے راستے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور صبر کے راستے سے بھی اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ نصیب ہوتی ہے اور صابرین پر حق تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ ”عرفانِ محبت“ جلد اول میں احقر اس کو تفصیل سے لکھ چکا ہے کہ بندہ مومن کا فاعل و متبیین وایا (Final Destination Via) شکر ہو یا صبر جنت ہی ہے۔ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گزرتا اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ کبھی صبر ہو رہا ہو اور کبھی شکر ہو رہا ہو۔

اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ چہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردی سنت بھی ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ چاہیں ہم ان پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن سیراب ہو جاؤں تو شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، اس لیے ان دونوں راستوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور سالک کو وصول الی اللہ میں ترقی ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ النَّبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضَ عَلَيَّ عَزْرٌ وَخَلَّيْتُ أَنْ يَجْعَلَ لِي نَضْحَةً مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا تَذَرُ وَلَكِنْ أَخْرِجْ بَوْمًا وَاسْلُغْ بِمَا فَبَازَا شَعْبٌ حَمْدُكَ وَشُكْرُكَ وَإِذَا جُعِلَتْ نَضْرَتُكَ إِلَيْكَ وَدَعَوْتُكَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى

(شعب الایمان لشیخ۔ باب فضل فیما یقول العاصی فی جواب الدعوت)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ میرے لیے پورے بظلم، مکہ کو سونے میں تبدیل کر دے تو میں نے عرض کیا کہ نہیں اے میرے اللہ! اور لیکن میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن سیراب ہوں، پس جب میں سیراب ہوں گا تو آپ کی حمد اور شکر ادا کروں گا اور جب میں بھوکا ہوں گا تو آپ کی طرف تضرع و عاجزی اور آپ کو پکاروں گا۔

اور اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت بھی منقول ہے:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ نَعْلَةَ بْنَ حَاطِبٍ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْغِ اللَّهُ أَنْ يُزِيلَنِي اللَّهُ قَالَ وَيَحْكَ يَا نَعْلَةَ قُلْ لَيْلَ نَوْدَى شُكْرًا خَيْرٌ مِنْ تَكْبِيرٍ لَا تَبْطِئْهُ أَمْ وَجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْغِ اللَّهُ أَنْ يُزِيلَنِي مَا لَا قَالَ وَيَحْكَ يَا نَعْلَةَ أَمَا تَرَى بَدَأَ تَكُونُ مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ سَأَلْتُ أَنْ يُسَلِّ لِي الْجِبَالُ ذَهَبًا وَفِصَّةً لَسَأَلْتُ

گناہوں اور غفلتوں سے کھینچ لیتے ہیں اور اسے اپنے در پر نعمت کے آنسو بہانے کی توفیق دیتے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ گو کہ ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا مگر یہ حق تعالیٰ کا جذبِ نہاں اور مخفی ہوا کرتا ہے کہ دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی حبیب و مربیان کو کھینچنے لیے جا رہا ہو۔ یہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اُس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔

اے اللہ! جس میں اس بات کی بھیج مانتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور اب میری زندگی بھر کے گناہوں اور غفلتوں کی بنی سزا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی ہر خطا کو رونا رہوں اور میں آپ کو آپ کے رحم و کرم کا واسطہ دے کر اس بات کی بھیج مانتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں اور غفلتوں کو معاف فرما دیں۔ گو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں اور نہ ہی استحقاق کا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن صرف آپ کے رحم و کرم پر مجھے پورا بھروسہ اور اعتماد ہے اور اسی کا واسطہ دے کر میں آپ سے اپنے جرم و خطا کی معافی کی بھیج مانتا رہا ہوں۔

اے اللہ! میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی طرف جذب فرمایا ہے اور یہی آپ کی ہند پروری ہے اور آپ کے رب جسم و روح ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میری حالت یہ ہے کہ میرے جان و دل ہر وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ وہاں نہ کسی غیر کا گزر رہا ہو اور نہ کسی کی یاد موجود ہے، بلکہ ہر لمحہ کبھی دل سے تو کبھی زبان سے، تو کبھی گریہ و زاری سے اور کبھی آہ و نوحاں سے میں آپ کی یاد کرتا رہتا ہوں۔

اور یہ بھی اختر پر آپ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اُسے اہل دل کی صحبت میسر آ سکی، جس کی برکت سے جینے اور مرنے کا ڈھنگ آ گیا ہے، کیونکہ جس شخص کو اہل دل کی صحبت مل جاتی ہے پھر اسے جینا بھی آتا ہے اور مرنہ بھی آتا ہے یعنی وہ یہ بات جان جاتا ہے کہ زندگی دنی زندگی ہے جو اللہ پر فدا کی جائے اور جینا دینی جینا ہے جو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اسی طرح مرنا بھی آ گیا کہ ایک اکیلے اللہ پر اپنی ساری خواہشات کو مار دینا چاہیے اور پھر مردہ خواہشات کے صلے میں ملنے والے درد و غم سے جو نسبت مع اللہ حاصل ہوگی اُس کی برکت ایمان پر خاتمہ ہونے پر ظاہر ہوگی۔ تو اس طرح حقیقت میں جینے میں جینا اور مرنے میں مرنا حاصل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔

حسن عارض کا عارضی ہونا

اس کے عارضی کو لغت میں دیکھو
کہیں مطلب نہ عارضی نکلتے

عارضی: رش و رگال۔ لغت: دشمنی۔ عارضی: کچھ دیر کا ہونا جانا والا۔

اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے

ہر فیضِ صحبت ابرار یہ دردِ محبت ہے
اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے

محبت درحقیقت اتباعِ راہِ سنت ہے
نبی کا راستہ ہی حاصلِ عشق و محبت ہے

یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلافِ راہِ سنت ہے
محبت نام کی تو ہے مگر دراصل بدعت ہے

محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص اُلفت ہے
کہاں افیاء سے اس کو ہٹلا ملے کی فرصت ہے

یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے
کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ منالیت ہے

میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعت ہے
تصوف میں اسے حاصلِ عظیم الشانِ عقمت ہے

وہی شیخِ طریقت دوستو محبوبِ ملت ہے
کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شیخِ نورِ سنت ہے

ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے
اسے شیطان سمجھو گر خلافِ راہِ سنت ہے

مرے مرشد کو حاصلِ جو غمِ احیاءِ سنت ہے
عظیم الشانِ دولت ہے عظیم الشانِ نعمت ہے

ضیاء و مہرِ شرمندہ پہ پیشِ نورِ سنت ہے
کہ سنت دوستو گویا کہ خود شمعِ نبوت ہے

وہ سارک جس کا دل بھی حاملِ دردِ محبت ہے
اسے فیروں کو دل دینے سے آخرِ سختِ نفرت ہے

مشکل الفاظ کے معنی: راہِ سنت: سنت کا راستہ۔ اعلیاء: فیروں کی جمع۔ علت: خرابی، بگاڑ، ضلالت۔

گمراہی۔ میسر: آسان۔ شیخِ طریقت: اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستہ کا رہبر۔ ملت: قوم۔ قدرت: طاقت۔ احیاء

سنت: سارے عالم میں سنت کو زندہ کرنے کی فکر۔ ضیاء مہر: سورج کی روشنی۔ پیش: سامنے۔

اور اسی ہے اس موضوع پر حضرت والا نے کتاب بھی تحریر فرمائی جس کا نام اسی ہے "پارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادری ختمیں"۔

حقیقت یہ ہے کہ جسے غور سنت حاصل ہو جائے تو پھر آفتاب و مانتاب بھی اُس کی روشنی کے سامنے شرماتے آتے ہیں کیونکہ سنت وہ حقیقت شمع نبوت ہے تو بھلا شمع نبوت کی روشنی اور اُس کی کرنوں کے سامنے یہ دنیا کے چند سودج کیا روشنی دکھائی دے گی۔ اس لیے ان کی روشنی سنتوں کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔

اور آخر میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس سالک کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل ہے تو پھر اسے غیروں کو دل دینے سے سخت غفلت ہوتی ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ نہ غیروں کی طرف اس کا التفات رہتا ہے اور نہ ہی دل میں ان کا خیال آتا ہے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے نہ وہ غیروں کو دل دینے کا سوچ بھی لیں، کیونکہ جب اُس کا دل حاصل رہ و محبت خداوندی ہو گیا تو اب اُس میں کسی دوسرے کی جگہ باقی نہیں ہے۔

لہذا وہ لوگ اپنے لیے اس شعر میں نصیحت سمجھ لیں کہ جو کچھ عشق مجازی کے لیے پھرتے ہیں اور غماز و دوزوں کی طرف بھی تھے رہتے ہیں، بے شک ہمیں ان کے ایمان سے انکار نہیں لیکن کمنا ایران اور حقیقی محبت خداوندی جو کہ حق تعالیٰ کی عظمت لاحق ہے اُس میں دو کھائی کر رہے ہیں۔ اور اپنے رب حقیقی کی عظمتوں کا ہوا حق انہیں گمراہ ہے ہیں ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ غلط بھی مل جائے اور غم نہ بھی باقی رہے۔ جب خدا مل چکا ہو تو پھر غم نہ جانا ہے۔ جیسا کہ یہی تعلیم ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ دے رہا ہے۔ اس لیے جب تنہا فکر کی طرف اُس اور لگاؤ دل میں موجود ہو یا ان کی محبت باقی ہو تو سالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے درجہ محبت خداوندی میں ابھی تک نقص اور کمی ہے۔ اور اس کی تلافی کرنے کے لیے اپنے شیخ و سرمد سے حال بنا کر اور رجوع کر کے فوراً پوری سیرت کے ساتھ لگ جانا چاہیے۔

نہایت مغفرت کی دو سنتوں! اشکِ ندامت ہے

یہ مانا معصیت میں بھرمانہ تھوڑی لذت ہے
مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بناوت ہے

ذرا سی دیر کی لذت ہمیشہ کی ندامت ہے
جنارہ آبرو کا دفن کرنا کیا حماقت ہے

تری یہ سرکشی حق سے اسے کیسی جسارت ہے
خدا سے تیری بے خوفی بھی ظالم کیا قیامت ہے

یہ مرنا مرنے والوں پر کھلی کیسی حماقت ہے
اور ان کی زندگی دونوں جہاں میں کیسی عارِ ت ہے

نہ ہوتا ہے جب مغفرتیں اس حسنِ فانی کا
پتہ چلتا ہے تب یہ عشقِ فانی کیسی لعنت ہے

زمین مجرماں ان مجرموں پر کیسی اُلٹی ہے
پھر ان پر پتھروں کی ایسی بارش کیسی لعنت ہے

عذابِ نار سے بچتا ہے تو مگر توبہ صادق
نہایت مغفرت کی دوستو! اشکِ ندامت ہے

یہ توبہ جلد ہے مقبول اہلِ دل کی صحبت میں
جہاں اللہ والے ہیں برستی واں پہ رحمت ہے

وہ تقویٰ جلد پا جاتا ہے آخر ان کی صحبت سے
گناہوں کی پُرانی گرچہ اس کی سخت عادت ہے

مشکل الفاظ کے معنی: معصیت: گناہ۔ بغاوت: سرکشی۔ ندامت: شرمندگی۔ آبرو: عزت۔ حماقت: بے وقوفی۔ جسارت: دلیری۔ غارت: تباہ و برباد۔ جعفر الہیہ: جعفری فعل و صورت کا بکر جانا۔ زمینِ مجرماں: گنہگاروں کی زمین مجرماں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ عذابِ نار: آگ کا عذاب۔ توبہ صادق: سچی توبہ۔ ضمانتِ مغفرت کی دوستو! اشکِ ندامت ہے: ندامت کے آنسو بہانے کی وجہ سے ان شاء اللہ معافی مل جائے گی۔

عارضی لذت دائمی ذلت و زحمت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری اور خلقی طور پر گناہوں کی طرف ایک لگاؤ اُنس اور تعلق رکھا ہے اور نفس کو گناہوں کے ارتکاب میں ایک خاص لذت اور مزہ دیتا ہے، اس لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو قصوری و عارضی لذت اس کو دے دی جاتی ہے اور درحقیقت یہی راز ہے اس حقیقت کا کہ دنیا دار الایمان یعنی آزمائش کا گھر ہے تو ظاہر ہے کہ آزمائش ایسی ہی چیزوں سے ہوگی کہ جس طرف انسان کا نفس اور طبیعت مائل ہوتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے کرنے سے منع کیا ہو اور پھر اپنی طبیعت پر بریک لگا کر اُس کو روک لے۔ تو نفس کے میلان اور خواہش اور اس کو اس میں لذت آنا یہ فطری طور پر انسان میں رکھا گیا ہے۔

جیسا کہ اسی کی طرف وہ روایت اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنم کو نفس کی مرغوب چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ارد گرد ایسی چیزیں ہیں کہ جو طبیعت کی چاہت اور خواہش ہے۔ لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ عاصی اور گنہگار کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو اللہ مجھے پالنے والا ہے میں اُس کے حکم کو توڑ کر اور اُس کا بانی بن کر کیسی جرات و جسارت کر رہا ہوں اور یہ بغاوت بھی ایسی ذات کی ہے کہ جو ہماری پالنے والی ذات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کے قبضہ قدرت میں ہماری صبح و شام کی روزی اور ہر لمحہ کی حیات ہے۔ یہاں تک کہ جو سانس نکلتا اور جاتا ہے یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی اندر سے باہر اور باہر سے اندر جاتا ہے۔ تو بھلا اُس ذات کی بغاوت کہ جو ہمارے جسم و روح کی پالنے والی اور ہر لمحہ ہمیں حیات و زندگی عطا کرنے والی ہے کیسے درست ہو سکتی ہے۔ گو یا اس شعر میں عاصی اور نافرمان کو معصیت سے روکنے کے ساتھ اُس کی دلیل بھی ذکر کر دی گئی کہ جب وہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے تو اُس کی نافرمانی کر کے ہم کیسے سکون اور چین پاسکتے ہیں۔

اور اگر دنیا میں بظاہر معصیت و نافرمانی کے باوجود خوب عیش و عشرت اور مزے کی زندگی مل گئی تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ استدراج اور ڈھیل ہے جو حق تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو دیا کرتے ہیں اور جو اُس کی طرف سے دی جانے والی سخت ترین سزا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعُوا بِمَا أُنْذِرُوا اتَّخَذْتَهُمْ لَهْوًَا غَرِيبًا ۖ فَنَسُوا حَتَّىٰ تَبْغَضُوا ۚ فَاسْتَخَفُّوا حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي سَعْيِهِم مَّغْشًۢا ۚ فَنَنْفَخُ النَّفْثَ فِيهِمْ فَيَقُولُوا ۙ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۖ﴾

﴿اِذَا هُمْ مُنْتَبِهُونَ﴾

(سورۃ الاحقاف: ۱۰۲)

ترجمہ: پھر جب وہ لوگ (بدستور) اُن چیزوں کو بھولے (اور چھوڑ دے) رہے، جن کی ان کو (پیغمبروں کی طرف سے) نصیحت کی جاتی تھی (یعنی ایمان و اطاعت) تو ہم نے اُن پر (عیش و عشرت کی) ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب اُن چیزوں پر جو کہ ان کو پہلی تھیں وہ خوب اتر آئے (اور غفلت و سستی میں ان کا کفر اور بڑھ

”یہاں اس وقت کہ ان کو دوزخ (بے گمان عذاب میں) پڑ گیا (اور عذاب شدیدیہ مارا گیا جس کا ذکر قرآن میں جاری آیا ہے۔)

اس آیت میں دو اٹھادفرما دیا گیا ہے کہ جب ان کی نافرمانی حد سے گزرنے لگی تو اب ایک نذرناک آزمائش میں ان کو گرفتار کیا گیا کہ ان پر روئے کی نکتوں اور ان کا مایہوں کے دروازے کھول دیئے گئے۔
اس میں اس بات پر مامور انسانوں کو متنبہ کی گئی ہے کہ نیا پیش کی شخصیت جو امت پر پیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ کھیں۔ یہی لوگ صحیح راستہ پر ہیں، اور لیکن کاسیاب زندگی کے ملک ہیں بلکہ بسا اوقات یہ صحت ان جتر و عذاب و فرماؤں کی بھی ہوتی ہے جن کو سخت سزا میں دوزخ پکڑا دئے گئے ہوں۔

(معارف القرآن جلد ۱۲ ص ۱۲۸)

اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت اور دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور فریبوں پر جس کو اپنے تو سمجھ کر اس کے ساتھ استدرار کر رہا ہے یعنی اس کی پیش و عشرت اس کو سخت عذاب میں پکڑے گا۔ اس آیت میں مذمت ہے۔ (رواہ ابن جریر)

عام طور پر ذہن میں آنے والا سوال اور اس کا جواب

یہاں محض حضرت کے ذہن میں یہ سوال گزرتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں تو ایسا ارشاد ہوا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، وہ پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتیں کھول دیتے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان سے نعمتوں اور دولت و رحمت کا تاج ایمان اور تقویٰ کی برکت سے ہے۔ گویا انسان کو دنیا میں بھی پیش و عشرت و خوب برقیں اور روشن ایمان اور تقویٰ کی برکت سے ملتی ہیں۔ لہذا اسی میں اس آیت میں کیا تعلق ہو سکتی ہے۔

اس کا جواب حضرت معقذ خضر علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جب ان کو یہاں ایک یہ بات بھی ظاہر نظر ہے کہ سورۃ الانعام کی ایک آیت کے اندر اٹھادفرما دئے گئے ہیں کہ ”لَقَدْ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْرُجُوا مِنْهُ لَخَشْيَةِ غَلَبِهِمْ نَوَابِغَ كُنَافٍ“ یعنی جب ان لوگوں نے احکام خداوندی کو بے جا اور توہم سے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے اور پھر ان کو عذاب میں پکڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے دروازے کسی پر کھل جاتا کوئی حقیقی انعام نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا قید خانہ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کھول دیتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکات آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی رضا کی علامات ہیں۔

بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں بھی گناہوں اور سرکشی میں حد سے گزر جائے تو ان کے جرم و اور

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائیں اگرچہ وہ کبھی کے سر کے برابر (معمولی) ہوں اور پھر وہ اُس کے چہرے کے کسی حصہ پر پہنچ جائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں۔

اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اسے میرے دوستو! اھلکِ ندامت مغفرت کی ضمانت لیے ہوئے ہے اور یہی استغفار و توبہ اہل دل کی صحبت میں جلد مقبول ہو جاتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیے کہ گنہگار کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں رحمت برسی رشتی رہتی ہے تو اُس رحمت کا حصہ اس پر بھی پڑتا ہے اور یہ بھی اُس رحم و کرم کی پادشہ کے نیچے ڈھک جاتا ہے جس کی صورت توبہ کی قبولیت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں اللہ والے ہوں گنہگار کو اُن کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔

جیسا کہ بنی اسرائیل کے مشہور واقعہ ہے جو کہ اس روایت میں منقول ہے:

«عَنْ أَنَسٍ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ نِسْفَةَ وَيَسْعِينَ نِسْفًا لِيُجَرِّحَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَأْسًا فَنَسَفَهُ فَطَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنْتَ قَتَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَذَرَ كَذَلِكَ الْمَوْتَ فَهَذَا بِضَرْبِهِ خَوْفًا فَانْتَسَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ اللَّهُ أَنْ لَقَرْنِي وَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ تَبَاعِدَنِي وَقَالَ قَلْبًا مَا يَنْسِمَا فَوَجَدَ إِلَى هَذَا مَقَرِّبَ مَشِيرٍ فَغَفَرَ لَهُ»

(اصحاح البخاری کتاب استغفار و التوبہ، باب جلد اول)

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ننانوے لوگوں کو قتل کر چکا تھا، اب وہ اس غرض سے نکلا کہ کسی راہب سے جا کر توبہ کے متعلق سوال کرے۔ چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور توبہ کا سوال کیا کہ کیا اُس کے لیے ممکن ہے؟ اُس نے منع کر دیا اور اسے ناامید کر دیا۔ تو اُس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر یہی سوال کرنے لگا۔ ایک شخص نے اُن کو یہ جواب دیا کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو۔ چنانچہ راستے میں اُس کو موت کا وقت آ گیا، اس نے اپنے سینے کو پستی کی جانب موز دیا، توبہ ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب میں آئیں میں بھجڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو یہ حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور اس زمین کو جس سے وہ یہ چلا تھا یہ حکم دیا کہ دور ہو جا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان دونوں زمینوں کے درمیان کی مسافت اور دوری کو تاپ لو، چنانچہ اس دوسری زمین سے ایک بالشت کے برابر وہ قریب پایا گیا، اس لیے اس کی مغفرت کر دی گئی۔

اس لیے اہل اللہ کا جو جاذبِ رحمت خداوندی ہے اور اُن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا خود انسان کے لیے اُس رحمت میں حصہ لینے اور شریک ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت القمان کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت اس

حدیث میں مذکور ہے:

«سَمِعْتُ مَعَاذَ بْنَ جَرَّاحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَادَ اللَّهَ فَرَّكَ سَبَبَ سَبَابِهِمْ حَتَّىٰ أَوْفَعَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِجْرٌ فَالْكَفَّ أَنْ يَكُونَ
أَنْزَلَ حِمَّةً عَلَيْهِمْ وَأَتَتْ فِيهِمْ فَنَصَبَتْكَ عَلَيْهِمْ»

«مَنْ عَادَ اللَّهَ فَرَّكَ سَبَبَ سَبَابِهِمْ حَتَّىٰ أَوْفَعَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِجْرٌ فَالْكَفَّ أَنْ يَكُونَ

اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مجالست یعنی اٹھنا بیٹھنا رکھا کرو کیونکہ تم ان کی صحبت سے
خیر حاصل کر لو گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا پاؤں خراج نام یہ ہو کہ ان پر کوئی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اور تو
ان میں بیٹھا ہو تو ان کے ساتھ تجھے بھی وہ رحمت پہنچ جائے۔

اس لیے حضرت والا آخر شعر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کسی ہی
گنہگار کے جن کو گناہوں کی سخت عادت پڑی ہوئی ہو وہ بھی اللہ والوں کی صحبت سے تقویٰ و پرہیزگاری بن جاتے ہیں۔
جیسا کہ یہ مضمون کتاب کے بہت سے حصوں میں کثرت سے ذکر کیا جا چکا ہے۔

شعر عاشقان حجاز

اس کا جمال تھا مٹا چہرہ پہ آگئی خزاں
اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم
اپنا سر نیاز تھا قدموں پہ آو جن کے غم
ان کی خزاں کو دیکھ کر چشم ہے آج میری نم

جمال: خوبصورتی، علم: نشانی، سر نیاز: مایوسی و افساری سے مصنف سرخوش: ہوا کا زوال

اسی کی روح میں ہوتا ہے دردِ پنہانی

اسی کی روح میں ہوتا ہے دردِ پنہانی
جو رو کے دنیا میں رہتا ہے بن کے بزدانی
گناہ کرنے سے آئے گی وہ پریشانی
کہ یاد آئے گی جس سے تجھے تری ثانی
یہ نفس سخت ہے دشمن نہ اس کا گناہ سن
نہیں تو ہوگی تجھے ایک دن پشیمانی
ذرا سی دیر کی لذت ہے دائمی ذلت
گناہ کرنا ہے اسے دل بہت ہی ناوانی
گناہ کرنے میں ہے سیکڑوں پریشانی
مرے پیامِ محبت کو سن لے اسے آخر

مشکل الفاظ کے معنی: پنہانی: چھپا ہوا۔ یوازدانی: اللہ والا۔ نامی: جانی یاد آنا یعنی بہت بار جانا۔
پشیمانی: شرمندگی۔ دائمی: ہمیشگی۔ نادانی: بے یقینی۔ پیام: پیغام۔

تو اپنی روح کو بس کر خدا پر دیوانی

جو شخص دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد کرتا ہے اور اپنی خواہشات
نفس پر عمل نہیں کرتا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی خصوصی محبت کا دردِ پنہانی عطا کر دیتے ہیں اور پھر
اس کی روح کو ایسی تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے جو اس دنیا میں صرف اللہ والوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے
دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ یزدانی یعنی اللہ والا بن کر رہے گا تو اسے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قلبِ صلیب اور
قلبِ سلیم کی نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹوٹتا رہے اور زندگی کے ہر سانس میں
رضائے الہی سانسے نہ رکھے گو کہ وہ بظاہر بہت نوافل و تسبیحات کا ادا کرنے والا ہو مگر اس کی روح کو دردِ پنہانی عطا
نہیں ہوتا۔

خاص طور پر جو انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے تو اس کے قلب سے عافیت اور راحت چھین لی جاتی ہے اور
اس کی روح دنیا میں رو کر بھی ایک عجیب قسم کی اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتی ہے، اس لیے حضرت والا کا یہ
جملہ بالکل بجا اور درست ہے کہ گناہ کرنے سے اور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے سے ایسی سخت پریشانیاں اور
مصائب و حوادث انسان کے اوپر آتے ہیں کہ جن سے اُسے اردو کے محاورے میں کہتے ہیں ”نانی یاد آ جاتی ہے“۔
یعنی بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور ہر سمت پریشانیاں اُس کو گھیرے
ہوئے ہوتی ہیں، بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ میں مبتلا روح کی بے چینی اور پریشانی کے لیے ایسا
ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے پیروں کو آگ کے اندر رکھ دے اور پھر یہ جتنا کرے کہ میرا جسم سکون اور اطمینان سے
قائم رہے۔ جیسا کہ حضرت والا نے بعض مقامات پر یہ بات فرمائی کہ گناہ کے اندر جہنم ہی کی تاثیر ہے کیونکہ جو
برائے ہوئی ہے اُس میں ہیبتِ آفس کا مزاج ہی کا فرما ہوتا ہے۔

اے حضرت! ارشاد فرماتے ہیں کہ تمنا کرنے میں تم کوئی دوسری کولت ملتی ہے۔ اس تمنا ہی میں دوسری کولت کے لیے تو تمہیں کا کتنا مست مان اس لیے کہ تمہیں جو دشمن ہے اور دشمن ہمیشہ کسی بات کی طرف سے کر چتا ہے جس سے تمہیں سے کریم اور تمہیں کو امداد نہیں مل سکتی بلکہ ہمیشہ نصیب اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ملتا ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی عقلمند یہ نہیں سمجھتا ہے کہ دشمن کی بات تسلیم کی جائے۔

لہذا ہمیں جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اصرار ہے اور قرآن و سنت میں ہم کو یہ بتا دیا کہ کسی شخص اور شیطان تمہارے دشمن ہیں تو حیران کا جہان نہ کرو اور ان کی چاہت کے مطابق چل کر سوائے پیغمبری اور شریعت کی کے اور کچھ مانو نہ آئے گا۔ کبھی وہ پیغمبری اور شریعت کی اور نہ امداد اور نہ اسی دنیا میں ماننا چاہی ہے اور کبھی اپنا دوتا ہے کہ دنیا میں چند روز دنیا کی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جہنم کو دیکھیں وہ اسے خوب دکھا رہی عزت اور شان و شوکت عطا کرتے ہیں۔ لیکن ہذا فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت و وسوئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عقلمند آدمی کبھی بھی دوسری بات کی لذت کے لیے دنیائی دولت کو بدلاؤ نہیں کرتے بلکہ اور کتنا کہ اس اتنی ہی حقیقت ہے کہ کسی کو تمنا دوسرے کے لیے مضر ہوتا ہے۔ چاہے وہ شہرت ہو یا کسی کا تمنا دوسرا اور یا دوسرے تمنا دوسرے۔

جیسا کہ حکیمان امت قاضی رحمہ اللہ آج کل غیبت کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ اب غیبت کو شہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ایک مقام میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور عوام میں کرنے کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ دراصل بات یہ ہے کہ آدمی میں غیبت کو دوسرا دیکھتا ہے۔ اس لیے وہاں سے اٹھنے کوئی نہیں چاہتا۔ کیا بات ہے کہ اگر آدمی مجلس میں بیٹھنے کو بے نیات پر چڑھ کر کوئی بچہ بیٹھتا ہے کہ نہ مروت کرے اور بچہ وہ بیٹھتا ہے کہ اگر گزرتے تھے تو سب کے سب دفعتاً اٹھ کر باہر سے مجلس بدل دیتے ہیں۔

بہر حال غیبت یہ کرتا ہے کہ ظاہر کرنا کہ اس سے کوئی لذت و ضرر نہ ملتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں دنیائی دولت ہے اور تمنا دوسری کی لذت نہ ملے لیے اس کی لذت کو بدلے میں دنیا کے عقلمند نہیں سمجھتا دانی ہے۔

اور حضرت! اس سے بھی قائل ہو کر دوسروں اور دشمن فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمنا کرنے میں کچھ مضر بھی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی یہ پتا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی عشق و رازی نے تمنا کو دیکھ لیا کہ نہ دیکھنے میں یہ دانا ہے کہ عشق تو دوسری بہ چکن اور پریشان ہو جاتا ہے۔

احقر کو تو بہت سے ایسے واقعات معلوم ہیں کہ گھر میں کسی چیز میں اور مہمانوں کو توڑ ڈالا، کبھی اپنے کو جان سے مار ڈالا، کبھی بدن کو کٹ کر کوٹ کر گھروں کے دروازے سے اپنے محبوب اور محبوبوں کے کام لےنے کے لیے شہرہ نکالیف سے گزرتے ہیں اور کبھی رات کی ٹینڈر آ کر بے چینی اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جن میں ان کی بہ چکنی اور پریشانیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہاں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب خدا کیا جاتا ہے تو اس پر ہر شے عارضی اور موقتہ رہتا ہے
 ایک ہی طرح جیسے گدگد میں پڑے ہوئے کپڑے کو حقیقی خوشبو کا نہ پتہ ہوتا اور نہ جانتا اور وہی کو خوشبو محض کراں
 میں مڑا ہوا رہتا ہے۔ مگر ان پریشانوں کے مقابلے میں جو خدا کرے پر دنیا میں بھی رکاوٹ کی کمی یہ عزہ کچھ بھی نہیں
 ہوتا۔ جو اس بات کی تصدیق کرتا چاہے وہ کچھ راہوں سے جانے کے پوچھ لے۔ انہیں خدا کرنے میں کیا کچھ پریشانوں
 کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

آخری شعر میں حضرت فرما رہے ہیں کہ: آخر میرے یہ ہم محبت کون لے۔ اس میں کیا مصروفیت یہی ہے
 کہ تو اپنی دواں واللہ تعالیٰ کی محبت میں دست بردار ہو جی تو لی پرفائدہ اور عیاشی یاد دے۔ یہی راستہ دنیا و آخرت
 کے بچھن و سکون کے اصل کرنے کا ہے۔

بے وقوفی و ناشائستگی

اپنے مالک سے آنکھ کھل کر زیادہ کر   دل کو جھڑ میں دوا دے کے آباد کر
 روح کو نورِ حق تعالیٰ سے تو بہار کر   نفس دشمن ہے دشمن کو ہمدرد کر
 جلی کو نورِ خدا سے تو بہار کر   اور غائبوں کی خواہش کو برہادر کر
 حمد سے سب اس زبان کو تو خدا کر   سر کو چمکتے پہ ان کی تو چہرہ کر
 قسب و جان کو تو اس در پہ بہادر کر   اور نکوئی دل و جاں کو خدا کر
 اپنی خوشیوں کو آخر تو برہادر کر   اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر

مشکل الفاظ کے معنی: حصاد: اللہ تعالیٰ کی برکت اور حمد و ثناء کرنے والا۔ جو کچھ: دروازہ۔
 سجاد: سجد کرنے والا۔ عناد: بہت بھگتے والا۔ خلاد: بھڑبھڑانے والا۔

اس نظم میں حضرت والائے بنی تمیم نے اسی طرح اشارے کیے ہیں۔ سب سے پہلے شعر میں یہ ارشاد فرماتے
 ہیں کہ اے بندہ مؤمن! قوراؤں میں اٹھ کر اپنے مالک سے فریاد کرنے کی عادت ڈال لے۔ اس لیے کہ جو حق
 غافل میں دنیا میں موجود کرے وہ اسی دے اور پھر جبری حیات کے ہتھکڑیاں اس کے انتظام کا بھی وہی ایک کیا اللہ
 مالک ہے اور خیر و شر، چھائی و نہائی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے جسے آسانی سے روزی دیتا ہے وہ بھی
 اس کی طرف سے اور جسے عزت عطا کرتا ہے وہ بھی اسی کے خزانوں سے ہے۔

فرمیں یہ کہ: جس طرح جو دنیا کا مالک ہے اس طرح بتائے حیات کا وہی مالک ہو تو اس پہلے شعر میں
 نصیحت کے ساتھ اس کی دلیل بھی مذکور ہے کہ جب وہ تیری ہر شے کا مالک ہے تو تو کسی سے انگو کر نہ کرنا کہ تجھے میرا
 مقصود نہیں ہو۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپہ فطری کسی عاتق میں رہتا ہے تو وہاں کا جو جو خیر اور حاکم ہو جس کے

قیضے میں اس کے تمام سرکاری معاملات ہیں، اگر اس نے اس کو واقعی سر رکھا تو کئی برس اسے ان معاملات میں کوئی پریشانی نہیں پڑے گی اور بصورت دیگر اس کے وہ معاملات وہاں تک پہنچے جہاں اُنھیں چلے جائیں گے۔

حقیقت یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے، کیونکہ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ وحشیانہ اُنھن کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے میں اور حالات کو برائی سے اچھائی کی طرف بدلنے میں ٹھہ جاتے ہیں جبکہ ان کا فرضی اس طرف نہیں جانا کہ تبارہ ان مسائل و حالات کا کنٹرول کرنے والا تبارہ الگ اللہ ہے۔ تم اپنے کام پر لگ جاؤ کہ اُنھیں یہ فوراً اس کے درحکومت کو اور بعد میں سرور کو اللہ کو سناؤ اور اپنے دل کو باور کرو کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی کر لینے سے ہر مسئلہ کا حل اور ہر مشکل سے نجات پر مانی میسر جاتی ہے اور جو شخص اللہ کے سامنے سجدے میں رو کر دل کو آباد کر لیتا ہے تو پھر حق تعالیٰ اس کے قلب کو اپنی تعلیمات کی آ، جگا دیتا ہے جس سے وہ یہ تمام ارباب کا طریقہ اور صالحین کی سنت سے بھی ہے کہ وہ جمع اُنھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے رو کر اپنے دل کو سداوار بنا دیتے تھے۔

اس کے بعد شاد فرماتے ہیں کہ روت کو نور تقویٰ سے شاد کر لو یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو اور اپنی مشرور کی شادمانی اور خوشی ہے۔ روت گناہوں میں اُنھن کے ساتھ روت کو سب قرار دی اور بے چین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نفس کا کینہ مت مانو، کیونکہ نفس تمہیں گمراہ کرنے کی دھوکہ دیتا ہے اور اسے سنا کر روت میں لذت اور حرام ہوتا ہے۔ اسباب اگر تم اپنے دشمن کو لذت اور حرام دینا چاہو تو وہ تمہیں ذلت اور رسوائی کے مقام پر لا کھڑا کرے گا اور اس لیے دشمن کو بھید، خوش کرو اور اس کی ناخوشی گناہوں سے بڑھ کر نقاب دانی حیات اختیار کرنے میں ہے۔ اور دل کو طاعت کے نور سے منور کرو، کیونکہ جب بندہ نمازیں پڑھتا ہے اور ذکر و تلاوت میں لگا ہے اور تسبیحات اور ادا و وظائف کا پابند ہوتا ہے تو پھر دل کو اللہ جاکر و تعالیٰ منور اور روشن فرما دیتے ہیں جس طرح شمع کے قلب کو بالکل تاریک اور خلعت کھدینا دیا جاتا ہے۔ اس لیے خود یہ لکھ کہ گناہوں کو چھوڑ دو تو تجھے حاصل ہوگا یعنی دل غیر اللہ سے خالی ہوگا اور پھر عبادات و طاعت کے انوار سے ذریعے سے اس کو منور اور روشن کر لو۔ اور اس طرح سے جب تم زندگی گزارو گے تو آہستہ آہستہ گناہوں کی خواہش اور فتنے مٹھیں اور کروڑ چ جائیں گے۔ تمہیں ایسی موت و محبت ملے گا جو جانے گی کہ پھر گناہوں کا چھوڑنا مشکل معلوم نہ ہوگا۔

اگرچہ یہ زبان میں رہنا چاہیے کہ گناہوں کی خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک بشر بشر ہے تو اس کی فطرت بشری میں گناہ کی طرف میلان رکھ گیا ہے۔ اور ای میلان کی وجہ سے جب وہ حق تعالیٰ کا قلم اپنے اوپر نافذ کرتا ہے تو اس کا وہ چٹا لک سے بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ لاکھ کے اندر دیکھنے کے کامیابان ہی نہیں رکھ گیا۔ اس لیے جو سالک اس مقام میں پہنچے ہیں کہ ان کے اندر سے گناہ کی خواہش مٹھ ہو جائے تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ

[illegible]

اس کے بعد حضرت واہد فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل و جان واہد کے اور پر عمل کرے تو اس کا قلب و جان
اسی پر قرار دے گا اور اس کے برعکس پر تمہارا دل رہے گا۔ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دل میں نی نی کا کڑوا لہر نہ ہو۔ یہ سبق اپنے
مواہب کو بہر وقت یاد کرتے رہو۔ یہی حقیقت قلوب و جان کے علما بتا رہے ہیں۔ اس کی بروہت سکون دل و جان
خدا ہو گا۔ یعنی دنیا میں بھی اسے سکون و اطمینان نہیں ہے۔ ہمارے اور دینی پیشہ کی حالت میں راحت و آرام
حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ جس نے دنیا میں اس طرح زندگی گزار لی ہو کہ اس کا قلب و جان بہر وقت اپنے خالق کے ہم
پردہ رہتا ہو۔ تو اسے جس طرح آخرت میں سکون ملے گا وہ کہنے سے کہہ نہ سکتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں بھی نہ سکون نہ زندگی
دیا جائے گا۔ اور اپنی عقلی خوشیاں ہیں ان سے واہد کی خوشی میں مضمر ہے صرف یہ خوشی و خوشی سمجھ جائے
جس سے واہد خوش ہیں۔ اپنی سب خوشیوں کو اپنا اور ختم کر دیا جائے اور اپنے دل و جان کو واہد دیا جائے۔ اور
اس کو واہد کا دگر یوں سمجھے کہ سب تمہیں کوئی خوشی ملانی ہو تو پھر یہ دیکھو کہ یہی اس خوشی سے میرے دل کی بھی
خوشی ہے یا نہیں۔ اگر نام کی بھی خوشی ہو تو پھر اس خوشی کو خوشی خوشی انجام دے گا۔ اگر ایک خوشی نہ ہو تو اس خوشی کو
خوشی خوشی دے گا۔

خوشی ہو آئے۔ مچھاری خوشی خوشی ہوئے۔

خوشنماں نصیب کسی کا ہاں ہمیں فخر ہے

میں یہ بندہ بے قلب میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت سے رہنمائی و رستہ دکھائی دے گا۔ جو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے بندے سے مطلوب ہے کہ وہ میری رضا کے خلاف اپنی تمام خوشیوں کو چھوڑ دے اور جو کچھ موقع ہو چاہے خوشی کا ہو یا غم کا بھوکے پیاسے کی طرح کمرے۔ حضرت والا کی خدمت میں حضرت تاج الدین صاحب نے تفسیر اُردی کے موقع پر عصر کے بعد کی مجلس میں یہ شعر سنایا جو اس وقت شروع ہوا ہے اور حضرت شاد محمد احمد رتائیکہ علیہ السلام کا شعر ہے۔

ان کی مرضی پر ہو دل سے قربان

علمان کے اس نو حاصل عہدہ میں

لیکن یہ بات جب ہی حاصل ہوتی ہے جب حقیقت میں کوئی بندہ اللہ و رسول کی محبت میں کمال و روضہ حاصل کر چکا ہو اور خاص طور پر اہتمام سنت نبوی سے سرشار ہو چکا ہو کیونکہ زندگی، زندگی جب ہی ختمی ہے جب وہ سنت نبوی کے سانچے میں وصل جاتی ہے۔ اور اپنی زندگی کی ہر ادا میں سنت نبوی کا چلن ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور اس کا حال نہایت محبوب و پسندیدہ و اور اس کا قیام انتہائی درجے پر شرفی لیے ہوئے اور فیض پیدائنے والا ہوتا ہے۔ قیام سنت و شریعت انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں بھی سنت و شریعت کے انوار نمایاں نظر آتے ہیں۔ غرض اس کی زندگی کی ہر ادا اپنے اندر عجیب عالم لیے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مجسم سامان ہدایت بن جاتا ہے۔ اور گنہگاروں کو بھی ہر گز مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں گنہگاروں کی ایسی بخشش فرمائیں گے کہ بڑے بڑے گنہگار اللہ تعالیٰ کے کرم سے بخش دیئے جائیں گے۔ اس وقت آپ کی شان کرم اور رحم سے بڑے بڑے اولیاء و اہل تقیاء امید لگاتے ہوئے ہوں گے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو بخش دے کہ جن کے ایمان کا پتہ قرضوں تک گونہ گونہ گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آکر یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ اب جہنم میں کوئی ایمان والا باقی نہیں بچا۔ یہ دو وقت ہوگا جب سب سفارش کرنے والے اپنی سفارشوں کے ذریعے سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ مگر بعض اللہ کے بندے اتنا غفلتی ایمان رکھتے ہوں گے کہ جن کے ایمان کا سوائے اللہ کو کسی کا علم نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان لب بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو عبد اللہ رحمہ اللہ نے روایت میں جہاں شفاعت کا مضمون مذکور ہے اسی طرح وارد ہوا ہے:

«فَقِيلَ أَهْلُوا كِسْفًا وَاجْتَمِعُوا فِي قُبَابِ مَقَالِ ذُرَّةٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْرَجُوا مِنْهَا حَرَّ مِثْلِ حَرِّ قُلُوبِ قَالٍ
أَوْ سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقُوا فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مَقَالِ ذُرَّةٍ وَإِنْ تَكُنْ حَسْبَ تَصَادَعُهَا فَيُشْفَعُ
السُّيُورُ وَالْمَلَأَنُكَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَقُولُونَ الْحَبَارَ لَيْتَ تَصَدَّقُوا فَيُفْصَلُ الْبَصَّةُ مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ
الْقَوْمَ أَمَّا قَدْ ائْتَحَلُوا»

صحيح البخاري - كتاب الوعيد باب قول الله تعالى: ﴿وَمَا يُوْعَدُ الْكَاذِبِينَ﴾ (النور: ٥٠)

جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ تم جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ بدایمان پاؤ
اُسے جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ جن جن کو پہچانیں گے اُن کو نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں
کہ اگر تم میری تصدیق نہ کرو تو اس کی صداقت کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھ لو: بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر
ظلم نہیں کریں گے اور اگر ایک نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اُس کو (بندے کے اخلاص کے مطابق) بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔
الغرض جب ایمانہ اور طاہک اور اہل ایمان سب سناؤں گے فارغ ہو جائیں گے اور وہ جتنے ایمان

والوں کے ایمان کو جانتے ہوں گے ان سب کو جہنم سے نکال لیں گے تو پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ اب میری شفاعت باقی رہ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شایانِ شان ایک فیصلہ یعنی محض جہنم سے لیں گے اور ایسی اقوام اور لوگوں کو نکالیں گے جو جہنم کی آگ میں جلنس چکے ہوں گے۔ اور بالآخر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غطفاء اللہ (یعنی وہ لوگ جن کو جہنم سے اللہ نے آزاد کیا ہے) کا نام دیں گے۔

تو اس دن حق تعالیٰ کی شانِ رحم و کرم کا کیا ہی عجیب عالم ہوگا کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی محروم نہ رہے گا۔ سوائے کافر و مشرک کے کہ ان کے کفر و شرک کی وجہ انہیں کبھی بھی بخشش نصیب نہ ہوگی۔ باقی ہر مومن کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہگار اور مجرم ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نہ ایک دن بخشش کر کے جنت میں داخل فرمادیں گے۔

جلدِ قربِ محبت

محبت میں کبھی ایسا کو مانہ بھی گنہگار ہوتا ہے
زباں خاموش رہتی ہے مگر دل دھڑکتا رہتا ہے

اگرچہ راہِ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں
مگر ہو عاشق صادق ہے غم کو بہتا رہتا ہے

صلہ عشقِ مجازی کا یہ کیسا ہے ارے تو پہ
کہ عاشق روتے رہتے ہیں صدمہ خود سوتا رہتا ہے

خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاهی
تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے

گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہرِ ناواں
کہ ان کی آہ و زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے

یہ فیضِ مرشدِ کامل جو دردِ دل ہو حاصل
تو دل پر جلسہِ قربِ محبت ہوتا رہتا ہے

جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاںِ اختر
یہ جرم ہے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے

مشکل الفاظ کے معنی: سہتا: دراشت کرنا۔ صلہ: بدلہ۔ مجازی: غیر اللہ کا عشق۔ صدمہ: افسانہ مجازی

محبوب۔ خطاؤں: گناہ۔ سیاہی: کانک۔ تحقیر: گمراہی۔ زاہرِ ناواں: دنیا سے بدولت ناگوار۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کبھی انسان کا ایسا حال ہوتا ہے کہ زبان تو خاموش رہتی ہے لیکن دل اندر اندر رونا رہتا ہے۔ یہ عجیب و غریب مقام محبت ہے، جو اس سے گزرتا ہے اس کی حقیقت وہ ہی جانتا اور سمجھتا ہے۔ بس یہ ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ اس میں دل اس درجہ شکست اور ٹوٹا ہوا کرتا ہے کہ اس میں عجیب و غریب کیفیات درو محبت خداوندی گزرتی رہتی ہے اور گو زبان خاموشی کے عالم میں ہوتی ہے مگر دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترنہا اور روتا رہتا ہے۔ اگرچہ کبھی یہ دل کا رونا آنکھوں میں آنسوؤں کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہر اوقات دل ہی دل کے اندر آدہ ہکا کا سلسلہ غنی طور پر جاری رہتا ہے کیونکہ جب اپنی بہت سی جائز و ناجائز خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کر کے بندہ مؤمن چھوڑتا ہے اور بہت سے اس کے دوسرے دوست و احباب ان خوشیوں میں بظاہر شادمان نظر آتے ہیں اور اپنے جذبات محبت و فرحت و مسرت چورے کرتے رہتے ہیں مگر یہ عاشق صادق اسی گھڑی اپنے مولا کو یاد کر کے دل میں رونا رہتا ہے۔

اس کے بعد حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تنہا کا راستہ یوں تو بہت آسان اور سہل ہے بلکہ یہ کہیے کہ بہت لذیذ ہے لیکن اس میں کوئی شہ نہیں ہے کہ اس راستے میں بڑا رول غم بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ لیکن جو چاہا عاشق ہوتا ہے وہ ان غموں سے گھبراتا نہیں بلکہ وہ غم کو خوشی سمجھتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو غم کسے نہ میں حقیقی خوشی اور راتہ حاصل ہوتی ہے تو اس لیے متقی اور نیک بننے کے لیے بے سوچے نہ چاہیے کہ یہ کوئی ایسا شرین القہ ہے کہ اس کو آسانی سے کہا کر بھسم کر لیا جائے۔

بلکہ جس طرح انسان کسی کانٹے وار راستے پر چل رہا ہو تو اسے سنبھل کر قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح تنہا کے راستے پر چلتے ہوئے خوب سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اور فی مرتبہ نفس کو بظاہر خوشی ہونے والے معاملات میں اس کی خوشی مایا میں نہ کر کے اپنے دل پر غم اٹھانا متقی کو گوارا کرتا ہے۔ وہ اس سے ڈر کر اور گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹتا ہے، بلکہ بہت و جرأت کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں گناہ نہیں چھوڑا اور ہم نے بہت چھوڑنے کی کوشش کی مگر ہم سے نہیں چھوڑ رہا ہے یہ درحقیقت کم ہمتی اور بزدلی کا ثبوت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت ہر مومن بندے کو دی کہ وہ اس کو استعمال کر کے راہ خداوندی کا غم اٹھا سکے اور اس کو برداشت کر سکے۔

خاص طور پر اس زمانے میں جو لوگ عشق مجازی میں پھنس جاتے ہیں انہیں معشوق کے چھوڑنے میں بہت دشواری کا سامنا ہوتا ہے، لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب تک نہیں چھوڑو گے تو تمہیں جین و سکون میسر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم رات دن یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ عشق مجازی کا یہ بدترین صمد بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ عاشق اپنے دل پر صمد غم لے لے ہوئے ہے جین و پریشان رہتے پھر تے رہتے ہیں اور ان کا محبوب

نادانی اور جہالت و حماقت چمکی ہے۔ اس لیے سائنس و فاضلہ علم پر اس بات سے بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ ایک لمحہ بھی کسی پر حاکمیت کی نظر نہ ڈالے۔

حضرت مجدد خانوی رحمہ اللہ جو اس عظیم المرتبت انسان تھے نے ارشاد فرمایا کہ اشرف علی ہر وقت دل دل میں ڈرتے رہتا ہے کہ نہ معلوم کس قیامت کے دن اس کا تین خالی ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ایک رات قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر "واعتازوا لیوم ایہا السعیرون" کہ اے مجرمو! آج تم اگک ہو جاؤ۔ پوری رات اس آیت کو پڑھ کر نہ رہے کہ معلوم ابوحنیفہ کا شہر کس میں ہوگا۔ اور بنے شمار دینا اللہ کے اس طریقہ کے واقعات ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جس وقت کوئی کسی کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل اور کتر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کسی کو ذلیل و حقیر سمجھنا خود کوتاہی و ناتجربگی رہو جائز نہیں۔

شیخ عبداللہ اندلسی کا عبرتناک واقعہ

یہاں تک کہ کسی کا ترس بھی مبالغہ اور الجھم کے اعتبار سے اپنے کو فاضل اور اس کو کتر سمجھا جائے نہیں۔ اس لیے کہ جو کہتا ہے کہ ایک انسان اس کا کتر ایمان سے بدتر جائے گا۔

شیخ ابوالعزیز محمد بن شیخ المنانج اندلسی کے اکابر ابوالیوم اللہ میں ہیں۔ بزرگوں خالقا ہیں ان کے دم سے آباد، بزرگوں عبادت الہی کے فیوض سے جاری، بزرگوں شاگرد، بزرگوں سرپرست۔ ۲۰۰ ہجری کا شہر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو دو سو سال گزرے ہیں۔ خیر انقرون بزمانہ یا موجود ہے۔ آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں تک ملتی جاتی ہے۔ ایک وفد ہزاروں دستہ تشریف لے گئے۔ ہزاروں مشائخ، علماء و مرکب ہیں جن میں حضرت ضید بغدادی اور حضرت ثعلبی رحمہما اللہ بھی ہیں۔ حضرت ثعلبی کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی خیرات و برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ یہاں کی ایک بستی پر گزر ہوا۔ نماز کا وقت تک پہنچا تھا۔ بستی میں پانی نہ ملا۔ بستی سے باہر ایک کنوئیں پر چند بڑیاں پانی بھر رہی تھیں۔ حضرت شیخ نے ایک لڑکی پر پانی۔ حضرت کی نگاہ اس پر پڑنے کی تھی کہ بولے گا۔ حضرت ثعلبی فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد ہم جھکا کر بیٹھ گئے۔ تمہیں ان کا دل گزر گئے کہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کھیلتے، نہ کرتے ہیں۔ حضرت ثعلبی کہتے ہیں کہ سب خدا پریشان حال۔ تیسرے دن میں نے جرات کر کے عرض کیا کہ یا شیخ! آپ کے بزرگوں مریدین آپ ہی اس حالت سے پریشان ہیں۔ شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے عزیز و شیخ اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غائب آدھکی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تحفظ ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت ثعلبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے سردار! آپ اہل عراق کے ہر ویر شدہ، غم افعل، مذہب و مروت میں شہرہ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں پر ہزار ہے۔

ہے اور دل پر آئے ہوئے تمام رائج اور ناپے ہوئے کلموں کی فہمیں اس پانی سے دھل کر صاف کر دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ آسان پر فرشتے بھی جب توبہ کا یہ عالم دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحیح اصلاح اور تزکیہ نفس اور محبت خداوندی کا مکمل اور سوغ فیض مرشد کامل کی محبت سے حاصل نہیں ہوتا۔ جس کو بھی درود میں مصلیٰ ہوا ہے دوسرہ کائنات کا فیض ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی کی برکت سے حضرت امام ارشد فرماتے ہیں کہ میرے دل پر جیسے قرب محبت خدا رہتا ہے۔ اور اس جیسے میں بھی خداوندی کی محبت و غریب ادائیں اور عبادات خیر ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے ذریعے میں اپنے محبوب حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں اور مجھے باطن کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کا قرب صاف نظر آتا ہے اور ان کی تعلیمات دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے قلب و جان بظہور پر خدا کرتا ہو اور حرام شغلات میں پڑ کر ناجائز مشغلت پائی اور دوستوں میں لگاؤ نہ تو بھر حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کے اس بے وفائی والے ملوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی ذات کے فیض سے محروم کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مومن مجازی کے پیکروں میں پھنسانے جانا کسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب سے دور رکھتے ہیں ورنہ جسے اپنا قرب دینا چاہیں اس کے دل کو غیر اللہ سے صاف فرما دیتے ہیں۔

مولانا کے حکم کو پورا نہ کر پائے تو اللہ کے عاشق کی یہ اداہوتی ہے کہ حضور سجدہ حق میں اپنے اہلب ندامت کا ایک دریا سے بہا دیتا ہے اور اس طرح اس خطا کے اثر کو زائل اور ختم کر دیتا ہے۔

یہاں تک کہ احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اہلب ندامت کے بعد وہ پہلے جیسا نہیں بلکہ قرب میں اُس سے بھی زیادہ بڑھادیا جاتا ہے اس لیے کہ تا جب کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ حبیب اللہ بن جاتا ہے۔

آگے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنا یہ راہرو کی خوبی اور کمال نہیں ہے بلکہ درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہی اُس کو لے کر چلتا ہے اور اُسی کی بدولت وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ راہرو کو کچا ہے کہ وہ ہر قدم مالک کے کرم کا مرہون منت رہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو تزکیہ نفس حاصل نہ ہوتا لیکن اللہ جس کا چاہتے ہیں تزکیہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے درحقیقت تزکیہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کا نتیجہ اور اثر ہے۔ گو کہ راہرو محنت و مجاہدہ کر کے اور رہبر کی تعلیمات اور ہدایات کی اتباع اور پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو اپنے شامل حال کر لیتا ہے۔

رہبر اُس کو یہ بتا دیتا ہے کہ حق تعالیٰ کا فضل و کرم تزکیے کے باب میں کب کس طرح شامل حال ہوگا؟ اس لیے صرف سبب اور ذریعہ کے درجے میں شیخ و مرشد کی طرف نسبت کی جاتی ہے ورنہ حقیقت میں نہ رہبر کا کمال ہے اور نہ راہرو کی محنت و مجاہدہ کو دخل ہے بلکہ اصلاح و تزکیہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ اور اثر ہے۔

آگے سالک کے صاحب نسبت ہونے کی خاص پہچان ذکر کی جارہی ہے کہ جب اُسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی غم پیش آئے اور کسی بھی طرح کا مجاہدہ اٹھانا پڑے تو وہ اس اتقوے کے راستے کے ہر غم کو خوشی خوشی قبول کر لے اور سہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اُس وقت کمزوری اور بزدلی نہ دکھائے اور سستی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرے تو بس یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اُسے نسبت مع اللہ حاصل ہو چکی ہے۔

اور سنت اللہ یہ ہے کہ نسبت مع اللہ پانے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ تمام اللہ والوں کا دنیا میں یہی تجربہ ہے کہ وہی راہرو منزل تک پہنچتا ہے جو کسی رہبر کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ رہنا بھی ایک لمبی مدت تک ہونا چاہیے تاکہ رہبر کے اثرات اور صفات و کمالات راہرو میں منتقل ہو جائیں۔ جیسا کہ حضرت والا کی کتابوں اور مواعظ میں یہ موجود ہے:

﴿حَالِطٌ حَمْدُكَ بِمَا مَلَکَ فَلَیْ قَرِیْبٌ بِالْمَقْدَرِ بِقَدْرِیْ﴾

﴿المسیر روح المعانی﴾

دل کا مصرفِ حقینی

ظالم ہے عدل کے خلاف غیر کو دل دیا اگر
جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا اسی پہ کر
اس کا سکون چھن گیا مرکز سے جو ہوا جدا
مرکز دل خدا ہے بس دل نہ فدا کسی پہ کر

ہر اک ذرہ کو رہنما دیکھتا ہوں

میں جب بھی یہ ارض و سما دیکھتا ہوں	ہر اک ذرہ کو رہنما دیکھتا ہوں
ہر اک رند کے جام و مینا کا عالم	ترے میکدہ کا گدا دیکھتا ہوں
بہت صاغر مئے کو دنیا میں دیکھا	مگر تجھ پہ سب کو فدا دیکھتا ہوں
خزاں میں ہر ایک گلستان خشک دیکھا	تیرے باغِ دل کو ہر دیکھتا ہوں
زمانے کے رندوں سے ملتا ہوں لیکن	تیری مستیاں کچھ سوا دیکھتا ہوں
تیرے عالم ہو کا منظر وہ دیکھا	کہ آزاد ہر ماسوا دیکھتا ہوں
تیرے درد و غم کو اے اخترِ ہمیشہ	رہ عشق میں نا خدا دیکھتا ہوں

مشکل الفاظ کے معنی: ارض و سما: زمین اور آسمان۔ رہنما: راستہ بتانے والا۔ رند: شرابی۔ جام و مینا: شراب کا پیالہ اور صراحی۔ میکدہ: شراب خانہ۔ گدا: فقیر بھنجان۔ صاغر: جامِ شراب۔ ہوا: ترو تازہ۔ سوا: بڑھ کر۔ زیادہ۔ عالم: حق۔ دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا نہ ہو۔ ہر ماسوا: ہر غیر اللہ۔ ناخدا: کبھی چلانے والا۔

ہر ذرہ مخلوق خالق کا پتہ دیتا ہے

میں جب بھی یہ ارض و سما دیکھتا ہوں

ہر ذرہ کو رہنما دیکھتا ہوں

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ مضمون اس شعر میں مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مضمون کو قرآن کریم میں اہل عقل و فہم لوگوں کی تعریف میں ذکر کیا گیا ہے یعنی قرآن کہتا ہے:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ ذِكْرًا وَّاعْلَىٰ خُلُوبِهِمْ وَيَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَحْمًا
مَا حَقَّقَتْ لَہٗا اٰطَالَ فَنَاجَاکَ فَقَدْ عَذَابُ الْمَرِّ﴾

اس دنیا کے اندر بڑے عجیب و غریب، حسین ترین مناظر اور شے اور پھر نے اور کبھی کسی خوبصورت نگاہوں والی عورتیں اور حسینائیں۔ فرض کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے، سب کو جو کچھ ملتا ہے، اس اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو عطا فرمایا ہے تو اسی پر قدرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان سب چیزوں کو حسن و خوبصورتی دینے والا ہے تو وہ اللہ خود کس قدر حسین ہوگا اور اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا ہے کہ۔

اے یارو جو خالق ہو شکر کا

جمال شمس کا نور قمر کا

ند مذت چو چہ پھر ذکر خدا کی

علاوت نام پاک کبریا کی

بب ان چیزوں کے دیکھنے میں اور لذت انواع و اقسام کے کھانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ لطف و لذت رکھی ہے تو جو ان ساری لذات کا خالق ہے اس کے نام میں کیا کچھ لطف ہوگا، گویا جیسے ہی اللہ کا نام عظمت و بخت سے لیا تو ساری لذتوں کا کچھ سول ٹھل گیا اور جس کے دل میں وہ خود آئے تو کیا ساری لذات عالم دل میں ہو گئی۔

مخلوق میں غور و فکر کی قیمتی مثال

کائنات میں غور و فکر کے اللہ کو پہچاننے کی ایک عاشقانہ مثال حضرت مفتی صاحب ہیں ۲۶۴ پر فرماتے ہیں کہ اس ایک عاصی و معصی مثال سے پورا سمجھنے کا ایک نفع کا رہے والا ہے، اصل انسان جب کسی طریقے سے انکسار پر پہنچا اور یہ انکسار کہ وہ اصل جتنی تعلیم، شان، ساری ایک سرخ چھند کی سے دکھانے سے رک جاتا ہے، اور ہنر جھنڈی دکھانے سے چلے لگتی ہے تو کہہ دو یہ کہے کہ یہ سرخ اور ہنر جھنڈی جو ہے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ انہی طاقت والے انجن کو روک دیتی ہے اور چٹا دیتی ہے تو فہم و عقل والے اس کو اجسٹ کیس کے اور ملائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہو، ان جھنڈیوں کو دیکھ کر کہنے یا چلانے کا کام کرتا ہے لیکن جس کی عقل سمجھ اس سے زیادہ ہے وہ کہے گا کہ انجن کے ڈرائیور کو پاور یا طاقت کا، کہ سمجھ بھی غلطی ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ ایک قدم اور بڑھ کر اس طاقت کا انجن کے کل پرزوں کی طرف منسوب کرے گا کہ میں ایک فلاسٹر یا سائنس دان اس کو بھی یہ کہہ کر یہ توقف نہائے گا کہ بے مس کل پرزوں میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور انجن کی ہے، جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعہ پیدا کی گئی ہے، لیکن حکمت و فلسفہ یہاں یہ کہہ کر خراب جاتا ہے۔ انبیاء، علم و اسلام فرماتے ہیں کہ خدا کہ جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے کل پرزوں کو طے کرتا ہے اور پاور کا مالک سمجھ بیٹھتا اس کی اصل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور انجن کو طاقت کا، نہ سمجھو یہ بھی تیری غلطی ہے، غلطی ہے ایک قدم اور آگے بڑھتا کہ تجھے اس انجنی بولی اور کاسرا ہاتھ

آئے اور سلسلۂ اسباب کی آخری کڑی تک تیری رسائی ہو جائے کہ دراصل ان ساری طاقتوں اور پاوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے، اور یہ اعلیٰ تیار ہوئی۔

ہر اک دم کے جام و مینا کا عالم

ترے میکہ کا گلدائیتھا بول

بیت ساغر سے کو دنیا میں دیکھا

مگر تجھ پہ سب کو خدا دیکھتا بول

ان دونوں شعروں کا مفہوم واضح ہے کہ اس روئے زمین پر اگر ہم فور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ والے تو اپنے مولیٰ کی محبت کی شراب میں مست ہیں اور یہ ایسی شراب محبت ہے کہ جس کو پی کر انسان سارے غیر سے بالکل بے خبر اور مست ہو جاتا ہے اور اسے باقی دنیا والے عزوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے اور جو بیش و عشرت اور حرام لذتوں کے نشے میں ہیں ان سے اللہ اس کو بالکل مستثنیٰ کر دیتے ہیں۔

جبکہ اور دوسرے جتنے نشے اس دنیا میں ہیں خواہ وہ مال و دولت کی محبت کا نشہ ہو یا وہ منصب و عہدوں کا نشہ ہو حکومت و سلطنت کا نشہ ہو یا اپنی مفروضی و خیالی شان و عظمت کا نشہ ہو غرض یہ کہ اللہ کی محبت کی شراب کے نشے کے سامنے جتنے ہیں عہدے والے اپنے عہدوں اور حکومت والے اپنی حکومت کے باوجود مال و دولت، جاہ و ثروت اور بیش و عشرت کے باوجود حتیٰ کہ ساری کائنات کی حکمرانی کے باوجود بھی بالآخر اپنے مسائل کے لیے اپنی نجات و فلاح کے لیے اپنی چین و سکون اور اپنی عزت و راحت کے لیے اس کو اللہ کے در پر جھکنا اور اللہ کے سامنے سرنگوں ہونا ضروری ہے اور گویا الفاظ دیگر یہ وہ میکہ شراب محبت الہی ہے جس کا گلدائیتھا جتنا ہر ایک کو پڑتا ہے جس کے بغیر دنیا میں کسی فرد بشر کو چارہ نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ اللہ والے لوگ باوجود یہ کہ اپنے پاس کوئی باعث کشش و جاذبیت چیزیں رکھتے ہیں نہ ان کے پاس دولت و خزانے تقسیم ہوتے ہیں اور نہ عہدے اور مناصب پائے جاتے ہیں نہ وہ حکومتوں اور سلطنتوں کی وزارتیں تقسیم کرتے ہیں نہ اس نوع کی دوسری چیزیں وہاں نظر آتی ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا والے جو تمام قسم کی ظاہری اور مادی لذتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں اور وہ امراء و حکام اور وزراء و ملائین کہ جن کے ایک حکم پر ہزاروں اور انھوں افراد حرکت میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کو بھی دیکھو تو اللہ والوں کے یہاں بڑے نیاز مندانہ انداز سے حاضری دیتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی محبت والوں کے پاس آ کر اپنی تہی دامن اور اپنی بے کیفی کا راز فاش کرتے رہتے ہیں اور سب لذتوں و عشرتوں کے باوجود اپنے مسائل کا حل دربار خداوندی کے سوا ان کو کہیں نظر نہیں آتا اس لیے باوجود ان سب نشے اور شرابوں کے بھی وہ اپنا سر اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خدا کی یاد ہی سے بالآخر اپنا گمشدہ سامان یعنی چین و سکون پاتے ہیں کیونکہ قرآن

نے اعلان کر دیا ہے کہ کامیابی اور نجات، صلوات اور راحت و آرام اور بحفاظت زندگی صرف میرے درپہ کرنا محبوب ہوتی ہے اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی محبت و معرفت نہ ہو تو دل بے چین و پریشان رہتا ہے کی کو حضرت والا نے اپنے خاص ائمہ و شاگردوں کو بھی گہرا اللہ کے در کا چھان دیکھا۔

تو میرے دوست و استاد اس میں غارت سے یہ سبق یہ ہے کہ آپ ان سب لشکریوں میں مست ہو کر نہیں سونے پڑے، وہ ان میں سے جو شروع سے حق اپنی محبت کا میدان اور اپنی کائناتوں اور جدوجہد کا رخ اس مقصد نے حصول کی طرف کھینچ کر دئے، تو آپ مارے عالم سے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پھر بھی اور وہی طرف نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہ رہے آپ کو کسی تیرہ بی بی، چھکین، مکمل نہ کہ پھر آپ کو دوسری لڑائی اور جہاد میں کونیاں لگنی نہ آئے یہ تو اللہ کی محبت و معرفت و عظیم نعمت تھی ہے کہ جس کو حاصل کرنے سے حق تعالیٰ ارادوں جہاں کی برائتیں مٹ کر دیتے ہیں۔

اور قرآن کی تعبیر پر غور کریں تو ائمہ و بزرگانہ جس طرح حضرت والا پوری کائنات کے تمام انسانوں کی ساری پیش و عشرت اور جملہ لذت حاصل ہوئے حقیقت کے لئے قائم و قائم رہتے ہیں اسی طرح قرآن اعلان کرتا ہے کہ والعصر ان الانسان لظہی عسر اس آیت میں تمام انسانوں و حضرات و اہل کائنات و محرومی و ناگامی کا شکار قرار دیا گیا ہے خود وہی آدمیوں یا انجینئرز، مہمات و سلطنت ہو یا اہل دولت و عشرت، غریب ہوں یا امیر، ان تمام میں یار محبت و رفیق کسی آیت نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اللہ کی محبت و معرفت کا جس کے بغیر انسان نجات و کامیابی سے ممکن نہیں ہو سکتا ہے اور وہ کونسا ہی پرے سے نہ انسان ہو مگر اسے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر ٹھکانا ہونا پڑتا ہے اسی و حضرت والا اپنے نام ائمہ و شاگردوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ

ہر ایک بندہ کے جام و سینہ کا نہ لہ
تیرے سینہ کا گڑھا دیکھتا ہوں
بہت سنا سننے کو دنیا میں دیکھتا
مگر اس کو تجھ پر فدا دیکھتا ہوں
بائیں دس کی تیرا زندگی دانگی ہے

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاگردوں کی مانند کرے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاگردوں کی مانند کرے۔

حضرت والا دامت برکاتہم اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و معرفت کا باغ جس کے قلب میں لگا ہوتا ہے تو اسے بھی ان میں سے کسی ہے اور وہ کسی بھی موسم میں خشک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہر موسم و ہر حال میں سبز رہتا ہے۔

ورنہ دنیا میں جتنے باغ ہیں وہ سب موسمِ بہار میں پھلتے پھولتے ہیں اور سبز و شاداب رہتے ہیں لیکن وہ موسم جیسے ہی ڈھلتا ہے تو وہ سارے بھی مر جھما جاتے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں۔

دراصل حضرت والا نے اس کے اندر بہت گہرا مضمون بیان فرمایا ہے اور بڑی اونچی فصاحت فرمائی ہے کہ اسے اللہ کے چاہنے والوں اگر تم نے اس دنیا میں رہ کر مال و دولت کے ذخیرہ اور انبار اکٹھے کئے تمہاری کوششیں اور محنتیں حکومت و سلطنت کی خاطر لگ گئیں یا اونچی اونچی دُگریاں عہدے و مناصب کے حصول میں تم نے اپنی عمر عزیز کو ختم کر دیا تو سن لو کہ ان سب کو ایک دن خزاں کا موسم چھوٹے گا اور پھر یہ ساری بہاریں ختم ہوتی نظر آئیں گی اس لیے ایسے باغ کو لگاؤ اور ایسے گلستاں دل کو سجاؤ کہ جس پر نہ کبھی زوال ہے اور نہ خزاں ہے اور وہ اللہ کی محبت و معرفت کا باغ ہے یہ ایسا باغ ہے کے ہزار حالات آنسیں خوشی ہو کہ غمی، راحت ہو کہ محصیت، دولت ہو کہ فقر و حکومت و بادشاہت ہو کہ فقر و مسکنت کی حالت ہو ہر حالت میں ہر ابھرا رہتا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھئے کہ مرکز بھی اس پہ خزاں نہ لگے گی بلکہ یہ اس وقت بھی ہر ابھرا کھلتا ہوا ہوگا اور خدا کے یہاں قلبِ نایب و قلبِ سلیم کا خطاب پا کر جنت کی داغی بہاروں میں شامل ہو جائے گا۔

نشہ شرابِ خداوندی اور تعبیرِ نشہ زبانِ نبوت سے

نشانے کے زمانے سے ملتا ہوں لیکن

تیری مستیال بکچہ سوا - بچتا ہوں

انسان بحیثیت انسان ہونے کے شب و روز میں مختلف اقسام کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے کبھی اہل دولت و ثروت سے تو کبھی حکومت و سلطنت والوں سے اور کبھی بڑی پوزیشنوں اور عہدوں والوں سے اور ہر ایک اپنے اپنے نشوں میں مست نظر آتے لیکن ان کو ان کی مستیوں میں بے چینی اور اضطراب کے عالم میں پایا گیا مگر اسے خدا جو تیری شرابِ محبت میں مست ہیں اور جو اللہ والے تیرے عشق و محبت کی شرابِ ظہور پہنچے ہوئے ہیں، ان کو لذت کچھ الگ ہی محسوس ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دنیا کی شراب صرف جسم کو مست کر سکتی ہے مگر اللہ والوں نے جو نشہ حاصل کیا ہے وہ ان کے دل و دماغ اور قلب و جان کو مست رکھتا ہے۔

قتیبہ: یہ نشہ اور مستیوں کی تعبیر اگر آپ نور سے دیکھیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے:

«أَتَمُّ الْيَوْمِ عَلَيَّ يَوْمٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَمْرُؤَانِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُؤَانِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعَاهُدُؤَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَطْهَرُ فِيكُمْ الْمُنْكَرُ تَارَةً مِّنْكَرٍ فِي الْعَيْشِ وَسُكْرٍ فِي الْحَلِيلِ وَتَحْجُوؤَانِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَفْقَهُؤَانِ رُبَّكُمْ حُبَّ الْمَذْهَبِ فَإِذَا تَخَلَّصْتُمْ كَذَلِكَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ تَعَاهِدُوا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ بِأَمْرِهِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ فِي السَّنَةِ وَالْعَلَامَةُ السَّائِلُونَ الْأَوَّلُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تم آج اپنے رب کی طرف سے خاص دلیل اور ہدایت اور واضح راہ پر ہو کہ تم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو۔ پھر تم میں دو نئے ظاہر ہوں گے ایک عیش کا نشر اور ایک جہالت کا نشر اور پھر تم اُس وقت اس کے علاوہ دوسرے حالات کی طرف بدل جاؤ گے، تم میں دنیا کی محبت پھیل جائے گی، جب تم ایسے ہو گے تو نہ بھلائی کا حکم دو گے اور نہ نرائی سے روکو گے اور نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ جو لوگ اُس وقت میں اپنے ظاہر اور پوشیدگی کی حالت میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے تو ان کا وہجہ سائقین اولین کے برابر ہوگا۔ اور وہ اُس دور کے سائقین اولین ہوں گے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نفی کی تعبیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ اور یہ کہ ان چیزوں کا نشر ہوتا ہے اور یہ نفع حق سے دور کرنے کا ہے اور اس کے مقابل میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

«يَهْدِي الْإِسْلَامُ إِلَى رِجَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْرُ وَالْأَكْثَرُ اللَّهُ حَتَّى يَقُولُوا آمَنُوا»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کا اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تم کو مجنون اور پاگل کہنے لگیں تو یہ جنون و نشہ تو ہوگا مگر یہ اللہ کی یاد اور اس کی محبت کا نشر ہوگا اور یہ مطلوب ہے۔

دوسری بات کہ دراصل ان تعبیرات کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان دنیوی شراہوں کے نشہ میں انسان مست ہو کر باقی چیزوں سے بالکل بے پروا ہو جاتا ہے اور اسے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے اور نہ وہ کسی کی کوئی پروا کرتا ہے بالکل اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا عاشق ہوتا ہے اور جودل سے اللہ پر فدا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے قلب و جاں میں حقیقی طور پر سرایت کئے ہوئی ہے تو وہ محبت خداوندی میں ایسا مست ہوگا کہ پھر اسے مخلوق میں نہ کسی کی پروا نہیں رہتی ہے اور نہ کسی کی ملامت و طعن و تشنیع کا خوف باقی رہتا ہے نہ وہ لوگوں کی مدح و ذم کا خواہاں ہوتا ہے اور نہ اسے مذمت و ملامت کا خوف رہتا ہے بلکہ وہ بالکل پورے طور پر ایک خدا کے وحدہ لا شریک ہی کی یاد میں مست و بے خود رہتا ہے اور دوسروں کو مست و بے خود کرتا رہتا ہے۔

عالم صوبی وحدۃ الوجود ہے

تیرے عالم ہو کا منظر وہ دیکھا

کہ آواز ہر ماسوا دیکھتا ہوں

اس شعر میں حضرت والا نے جس عالم کو عالم ہو سے تعبیر کیا ہے یہ درحقیقت اللہ کی محبت و معرفت کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان کو حق تعالیٰ کی ایسی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے اور ایشیہ و تہام نصیب ہوتا ہے کہ

محبت خداوندی و عشق کی رہبر ہے

تیرے درد و غم کو اسے اُتر بیٹھ

وہ عشق میں ؛ خدا دیکھتے ہوں

اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و معرفت جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس پر ملنے والے انعامات میں سے ایک سب سے بڑا انعام جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر قدم پر اس کی دشگیری و مدد فرماتے ہیں اور اسے ہر مشکل سے مشکل معاملہ میں صحیح فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں تو یہ عشق و محبت ہی اس راہ کی کشتی کا نا خدا بن جاتی ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي لَنُفُوِّدَ إِلَيْكُمْ قُرْطَانًا

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ۱۰۷﴾

ترجمہ : کہ اگر اسے ایمان والو! تم تقویٰ اختیار کرو گے تو حق تعالیٰ تمہیں ایسی فہم و سمجھ عطا فرمائیں گے کہ حق و باطل اور صحیح و غلط اور جائز و ناجائز میں فرق کرنے والی ہوگی اور یہ بڑی عظیم نعمت خداوندی ہے۔
اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَإِن تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

﴿سُورَةُ التَّوْبَةِ: ۲۰﴾

حق تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو راہِ حق اور صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائیں گے۔

تو انسان اللہ کی محبت کا درد و غم حاصل کرے اور اپنے حرام جذبات و آرزوؤں کا خون کر کے اس خونِ حسرت کو چٹا دیکھنے تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کی راہ کو اس پر کھولتے جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے پھر اس کو کہیں کسی مقام پر دشواری نہیں ہوتی ہے بلکہ آسانی یہ راستہ ملے ہوتا ہے اور اسے منزلِ مقصود حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت والا کا طرزِ اصلاح یہی ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد و غم دلوں میں ڈالو اور اس کا جسکے لگاؤ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جملہ معاصی و گناہ اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے اجتناب بالکل آسان ہی نہیں بلکہ لذتِ یزداد ہو جائے گا۔

اور اس کو حضرت ایک مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے پاس ایک بڑا جنگل ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر غلہ گھبیاں و چاول اور دوسرے مختلف قسم کے کھانے وغیرہ کی کاشت کرے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے تمام قسم جھاڑ اور درختوں کو صاف کرے اور ایک ایک کو اس کے اندر سے نکالے اور اس کے نکالنے میں بڑی محنت و مشقت ہوتی ہے اور نوکروں اور خادموں کے ذریعہ زبردستی صرف کرے اور پھر اس کی صفائی کے بعد اس کے اندر ریح و زل کاشت کرے ظاہر ہے کہ اس صورت میں محنت زیادہ ہے اور خرچہ بھی بہت ہے اور وہ تمام درخت جو کالے گئے وہ بیکار رہے تاکہ وہ زراعت اور بے مطلب ہوں گے۔

جبکہ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کھیت کے تمام ہزار اور درختوں کو آگ لگا کر ان کو جلا کر رکھ کر دے اور پھر ان میں پانی ڈال کر اور کھیت کو ہموار کر کے اس میں کاشت کرے تو وہ فائدے حاصل ہوں گے ایک تو یہ کہ محنت و مصروف کم ہوگا اور دوسرے یہ کہ وہ جو درختوں کی برائے ہوگی وہ اس زمین کے اندر کھاد کا کام دے گی تو اور مزید جلد بھٹی پکے گی اور بڑھے گی۔

بس اس طرح یہ معاملہ عشق خداوندی کا ہے کہ ایک ایک چیز کی محبت کو لے کر نکالو گے تو محنت و مشقت بہت اور وقت بہت خرچ ہوگا اور اگر اس کے اندر اللہ کی پیدا محبت ہو جائے تو یہ ساری چیزوں میں بس اثر انداز ہوگی۔ اور پھر یہ محبت سب کچھ چھڑا دے گی اور راہ عشق میں یہی ناخدا کا کام دے گی۔

رہک جنت ہے تری خوشنودی

رہک جنگ ہے تری خوشنودی	نکد و دوزخ ہے تری ناراضگی
جب ملی توفیق سر افکندگی	ان سے حاصل ہوگی وابستگی
ہے گناہوں میں جنہم کا اثر	کس قیامت کی ہے دل میں تیرگی
ان کی مرضی پر کریں قربان جاں	بندگی کی ہے یہ روح بندگی
جو رہے گا مست شان خواہی	پائیں سکتا وہ روح بندگی
آف گناہوں سے تری آلودگی	اور نہیں تجھ کو شعور گندگی
فکر عقبی سے تری افسردگی	صرف دنیا سے تری دل بستگی
راہیہ کر جلد اہل اللہ سے	تاکہ نہ ہو برباد تیری زندگی
صحبت نیکان سے آخر ایک دن	دور ہو جائے گی تیری محسوسگی

مشکل الفاظ کے معنی: خوشنودی: خوش ہو جانا۔ لنگ دوزخ: جس سے دوزخ بھی شرمائے۔

سر افکندگی: سر اللہ، اطاعت و فرمانبرداری۔ وابستگی: تعلق۔ تیرگی: اندھیرا۔ شان خواہی: اپنی پاداش کا

سمندر۔ آلودگی: آلودہ ہونا۔ گندنا ہونا۔ شعور گندگی: احساس گندگی۔ عقبی: آخرت کی فکر۔ افسردگی: افسردہ ہونا۔

دل بستگی: دل کا بندھا ہونا۔ دل کا گناہنا۔ تاکہ۔ نیکان: نیک لوگ۔ حسنگی: ذات۔

رہک جنت ہے تری خوشنودی

نکد و دوزخ ہے تری ناراضگی

جب ملی توفیق سر افکندگی

ان سے حاصل ہوگی وابستگی

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ مانگی ہے تو اُس سے پہلے ہمیں حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانگا ہے اور ناراضگی سے پناہ چاہی ہے۔ چنانچہ ایک دعا میں یوں ہے:

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ وَالْجَنَّةِ وَالْخُلُوْفِ بِکَ مِنْ عَذَابِکَ وَالنَّارِ ۝ ﴾

یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال کیا ہے اور جہنم سے پناہ چاہنے سے پہلے اللہ کی ناراضگی اور نفص سے پناہ چاہی ہے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت بے شک جنت ہے اور مؤمن کے رہنے کی نہایت آرام کی جگہ اور مدہ مقام ہے، لیکن ایک مؤمن کے لیے اُس سے بھی زیادہ اونچی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کہ اگر مولیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر سب کچھ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔

اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اے اللہ! آپ کی رضا میرے لیے رُحک جنت ہے اور ایک مؤمن کے لیے حق تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ اس روایت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے ناراضگی سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس لیے اے اللہ! آپ کی ناراضگی میرے لیے تکب دوزخ ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہی ناراض ہوں تو میرے لیے دنیا و آخرت کی ہر خوشی غم ہی غم ہے اور ہر راحت تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز آپ کو راضی کرنا اور آپ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔

اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ اُس کا سراپی کے در پر جھکتا ہے اور اُس کے ہر حکم کے سامنے وہ مطیع اور فرمانبردار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اُس کی گردن جھک جاتی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عباد اپنے معبود سے وابستہ ہو گیا ہو اور اُسے خاص نکشن اور تعلق نصیب ہو گیا کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے کہ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دو۔ جیسا کہ لغت میں اسلام کے معنی لکھے ہیں کہ گردن بطاعت نہاد یعنی اپنی گردن اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رکھ دینا کہ جو بھی میرے مولیٰ کا حکم ہو گا میرا سراپی کے سامنے جھکا ہوا ہے، چون چا کر نا، اسی طرح اگر وہ مگر کرنا یہ مؤمن کی شان ایمانی کا تقاضا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور وابستگی میں کمی کی نشانی ہے، اس لیے پکا سچا مسلمان وہ ہے جسے یہ توفیق مل گئی ہو کہ وہ اپنے مولیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا ڈالے۔

ہے گناہوں میں جہنم کا اثر

محس قیامت کی ہے دل میں تیر کی

اور کسی بھی قسم کے گناہ کے قریب نہ جائے ورنہ جو شخص گناہوں کے قریب جاتا ہے تو حق تعالیٰ نے

فکرِ حق سے ترقی افسردگی

افسوس! ان گناہوں میں جتنا افسوس پر کہ جو فکرِ عقلمندی سے بالکل غافل ہو چکا ہے اور اُس کی رات و دن کی سوچ و فکر اور مکمل دھن اور دھیان صرف دنیا کے ساتھ لگ چکا ہے جبکہ ہم دنیا کے چند روزہ مہمان ہیں اور یہاں سے نکل کر جانا ہے، اس لیے اسے گنہگار یا تیری فکرِ عقلمندی سے افسردگی بہت ہی قابلِ افسوس ہے۔ کیسے تو دنیا سے وابستگی پر راضی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا جو کہ حقیقت میں ایمان والے کی صفات میں سے نہیں بلکہ اُن لوگوں کی صفات میں سے جن کو آخرت پر کوئی ایمان و یقین نہیں ہے ورنہ قرآن میں جہاں جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہے تو اُن کا یہ خاص وصف ذکر ہوا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہی خوف اُن کی ترقی اور کامیابی کا زینہ ہے جس کی برکت سے دنیا و آخرت کی تمام خیر و خوبیوں کی منزلیں اُن کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔

رابطہ سے جلد اہل اللہ سے

تا نہ ہو ہر پار تیری زندگی

صحبتِ نیکوں سے آخرِ ایام

اور نہ جانے گی تیری نصیحتیں

اگر تجھ سے خود گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں تجھے سستی لاحق ہو رہی ہے تو جلد سے جلد اہل اللہ سے رابطہ کر لے تاکہ باقی زندگی تیری برباد ہونے سے بچ جائے اور وہ تجھے صحیح راہ دکھا کر منزل تک پہنچا دیں۔ کیونکہ یہ تجربہ ہے کہ ایک نہ ایک دن نیکوں کی صحبت سے گنہگار کی خشکی دور ہو کر رحمتی ہے اور اُسے کمال بندگی حاصل ہو جاتی ہے جو دنیا و آخرت میں چین و سکون کی اصل بنیاد اور جز ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو صحبتِ نیکوں اختیار کرنی چاہیے اور اُس میں جتنی جلدی ہو اتنی جلد کسی صاحبِ نسبت شیخ سے رابطہ پیدا کرنا چاہیے۔

مرشد سے درخواست دعا

ساقیا جامِ الفت پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے
میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے
مجھ کو نصرت ہو ہر معصیت سے روح کو میری ایسی دوا دے
ہو تقاضا اگر معصیت کا ہوں نہ مغلوب، ہمت خدا دے
اپنی آہ سحر میں یہ کہنا اے خدا اپنی کامل رضا دے
چہن کی خیند مجھ کو سلا دے خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے
جذب سے مجھ کو اے میرے مالک اہل تقویٰ کرم سے بنا دے
اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا اس کے پیوں کو یارب چھپا دے

مشکل الفاظ کے معنی: ساقیا: اے ساقی (اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پلانے والے) شیخ مراد ہے۔ اصلاح: درستگی۔ تقاضا: خواہش۔ مغلوب: عاجز، ہار ہوا۔

شیخ کی دعائیں اور توجہات راہِ سلوک میں اکسیر ہیں

ان اشعار میں حضرت والا دامت برکاتہم اپنے شیخ و مرشد سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ ساقیا سے مراد حضرت والا کے شیخ ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں بتاتے ہیں اور اپنی تعلیمات و ہدایات سے اُن باتوں پر عمل کراتے ہیں۔ یعنی شیخ کی رہنمائی میں راہِ و مرید کے لیے اُن محبت کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیخ کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے اُس کی اصلاح کی منزل جلد ہی سانی ملے ہو جاتی ہے۔ اور ہوتے ہوئے طاعت سے رغبت اور گناہوں سے نفرت شرفی اور عقلی ہونے کے ساتھ ساتھ طبعی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے حضرت حاجی صاحب کی صحبت اٹھانے کے بعد یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے جب کوئی شخص شیخ کی دعائیں لینے لگے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کی کامیابی کی منزل قریب ہے۔

اور اس میں ایک خاص بات قابل ذکر یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ دعاؤں کی درخواست کر کے شیخ کی دعائیں لینا اور دوسری صورت یہ ہے کہ تعلیمات شیخ پر عمل کر کے اپنے شیخ کے دل کو اتنا خوش کرو یا بخود اُس کے دل سے دعائیں نکلنے لگیں۔ ان دونوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ جیسا کہ تاب صاحب نے ایک شعر میں کہا ہے۔

مرشد سے دعاؤں کے لیے کہنا تو ہے لیکن

خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے

حقیقت یہ ہے کہ شیخ کی یہ دعائیں اس راہِ سلوک کے اندر اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے اور جس سالک کو یہ

نعت حاصل ہو جائے بس سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی منزل مقصود بالکل قریب ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کی محبت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اور اس کی درخواست کی ہے۔ کیونکہ ان کی محبت عطا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی محبت جلد عطا ہو جاتی ہے۔

ایک موقع پر شاہ محمد احمد پرتا بگڑھی رحمہ اللہ نے علماء ندوہ کو خطاب کر کے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ نظر بد کا لگ جانا بارتق ہے یا نہیں؟ یعنی کسی کی نظر سے کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچ جائے، بخاری و مسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بارتق ہے اور ثابت ہے۔ پھر جوش میں آ کر بڑے دردِ بھرے انداز سے یہ بات فرمائی کہ اے علماء! جب یہ بُری نظر لگنا حق ہے تو پھر اچھی نظر لگنا کیوں حق نہیں ہے؟ یعنی اللہ والوں کی نظر انسان پر پڑنے کی وجہ سے اس میں تبدیلی کیوں نہ آئے گی؟ جیسا کہ جلد اول میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات گزری تھی ہے۔

نقطہ نظر یہ کی اصلاح

البتہ اس مقام پر یہ بات ذہنی چاہیے کہ شیخ کی ہر دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے شیخ نے دعا کر دی تو بس اب مجھے ضرور مقصد حاصل ہوگا۔ ایسا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں۔ اس بات کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے التلخیص میں نقل فرمایا ہے:

«وَأَمَّا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ دَاثَ بْنَ الْعَاقِبَةِ حَتَّى إِذَا تَوَسَّجَ بَنِي مُعَاوِيَةَ قَالَ لَحِقْ فَرَجْعَ لِيهِ وَتَحَنَّنْ وَصَلِّنا مَعَهُ وَدَعَا لَهُ طَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي الثَّلَاثَ وَمَعْنَى وَاجِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَهْلِكَ أَمْرِي بِالسُّبَّةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُ سَبِيحَةً فَرَدَّ عَلَيَّ»

(مصنف ابی نعیم)

عامر بن سعد نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی معاویہ میں تشریف لائے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے پروردگار سے بہت دیر تک دعا کی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں مانگیں۔ سو دو تو منظور کیں اور ایک نام منظور کی، میں نے یہ دعا کی کہ میری اُمت کو قحط عام سے ہلاک نہ کرے، سو اس کو منظور فرمایا (چنانچہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام اُمت قحط سے مر جائے) اور میں نے یہ دعا کہ میری اُمت کو فرقہ سے ہلاک نہ کرے۔ اس کو بھی فرمایا (چنانچہ فرقہ سے کبھی کبھی تمام اُمت ہلاک نہیں ہوئی) اور میں نے یہ دعا کی کہ ان میں باہم جنگ و جدل نہ ہو اس کو نام منظور فرمایا (چنانچہ جنگ و جدل و نا اتفاق ہونا ظاہر ہے) روایت کیا اس کو مسلم نے۔ (المصنف، ص ۳۰۸)

اکثر لوگ اجابت دعا کو لازمِ ولایت سے سمجھتے ہیں اور اس اعتقاد پر کثرت سے مفاسد علمیہ و عملیہ مرتب

ہے لیکن خود اس کے اختیار میں ہر وقت حالات کا بدل دینا نہیں ہے۔

اکابرینِ عہدِ قیامتوں سے شہاد اور اس کا جواب

اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بعض اکابر کی عہدِ قیامتوں میں ہر کوئی اس طرح کی بات مانتی ہے جس میں انہوں نے اپنے مشائخ سے انکی درخواست کی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت ان کی مراد وہ امرِ کرم و جہتِ یزید شا سے مائل نہیں بلکہ ان چیزوں کے لیے تھی۔ یہ درخواست کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنی خصوصیتِ قیامت اور طبعِ قیامت پر بہت سے ہمیں عطا فرمادیں اور ہر دینے والی ذاتِ اللہ ہی کی ہے۔ جیسے اس شعر میں بھی حضرت والا کی خطا یہ ہے کہ جامِ اُلفت پانے کی سعی و کوشش اور اصلاح و تزکیہ نفس کی دعا آپ فرمادیں مگر پانے والا اور اصلاح کرنے والا اللہ ہی ہے۔

لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اس طرح جملہ امور نہیں ہمارے نگاہ کی کتابوں میں منقول ہیں تو وہ صرف سب کے لیے ہیں جس میں حقیقتاً شیخ سے ان چیزوں کا غضب کرنا مقصود نہیں۔ جیسے ایک عالم نے حضرت خلیفہ صاحب سے ایک موقع پر یہ درخواست کی کہ آپ نے جو شرابِ محبت پھونکا ہے مجھ سے پانی ہے وہ ہمیں بھی پلا دیں اور جو قرآن و ہدایاں سے لونا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرمادیں۔ خلیفہ صاحب نے جواب دیا۔

مے پانی نہیں ہے یوں
قرب و محبت ہوئے ہیں خون
کیوں میں کسی کو مفت دوں
مے پانی مفت کی نہیں

خلیفہ صاحب کی ایک عاشقانہ ادا

یعنی حضرت خلیفہ صاحب نے بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں مجاہدات اور مشقتیں اللہ نے سے حق تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے اور پھر اللہ اپنے افضل سے یہ شرابِ محبت عطا فرماتا ہے جس میں آسانیاں سے نہیں ملتی۔ جیسا کہ خود حضرت خلیفہ صاحب نے اس راوی میں اس طرح کی مشقتیں اٹھائیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت تھامری رحمہ اللہ نے خلیفہ صاحب کو خانقاہ سے باہر نکال دیا اور خلیفہ صاحب وہیں باہر فٹ پاتھ کے اوپر اپنا ستر ڈال کر لیٹ گئے۔ جب لوگوں نے خلیفہ صاحب سے کہا کہ جب آپ کو نکال دیا ہے تو آپ یہاں کیوں پڑے ہیں؟ تو یہ جواب ارشاد فرمایا مجھے میرے شیخ نے نکالا ہے لیکن میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ اور یہ شعر حضرت تھامری کو لکھ کر بھیج دیا۔

اوجھ رہا وہ نہ سہولیں گے اوجھ میں وہ نہ چھوڑوں گا

حکومت پنی اپنی ہے کہیں اُن کی کہیں میری

ایسا نہیں کیا کہ حضرت کی اس کارروائی کے بعد چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ جیسا کہ آج کل لوگ شیخ کی تنبیہات کو برداشت نہیں کر پاتے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے ناز و نخروں کو برداشت کرنے کی وجہ سے ایسے عجیب و غریب مقامات عطا فرماتے ہیں کہ جن کا آدمی کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

ہاں! اگر کبھی کرامت کے طور پر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حکمرانیت الاولیاء حق کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں تو کبھی اس طرح کی کوئی بات پیش آ سکتی ہے۔ اس سے ان جزئی واقعات کا جواب ہو گیا کہ جو بعض حضرات کے ذہن میں گزر سکتے تھے۔

گناہوں سے حفاظت و ہمت اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے

میرے مولیٰ سے مجھ کو عطا دے

اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے

اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے شیخ! مجھے میرے مولیٰ سے ملا دیجیے اور اپنی تعلیمات اور دعاؤں کی برکت سے مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میرے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اور مجھے ہر نافرمانی سے نفرت پیدا ہو، میری روح کو کوئی دوا دے کہ اُس کا علاج فرما دیجئے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب مجاہدات کر کر کے اللہ والا اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے حق تعالیٰ کی طرف سے حفاظت عطا کی جاتی ہے یعنی اگرچہ وہ مصوم نہیں ہوتا لیکن اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ اُس کے اعضائے بدن سے ایسے ہی کام صادر ہوتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے ہوں اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام صادر ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس مضمون کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے الکھف میں نقل فرمایا اور احقر بھی ماقبل میں عرض کر چکا ہے۔

مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے

روح کو میری ایسی دوا دے

جو تقاضا اگر معصیت کا

ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے

اور اگر کبھی معصیت کا تقاضا ہو جائے کیونکہ جب تک بشر بشر ہے تو اُس کے اندر یہ تھانے ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے اے میرے شیخ! آپ ایسی دعا فرمادیں کہ مجھے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس تقاضے پر عمل کرنے سے بچالے اور خاص ہمت عطا فرما دے کہ میں وہ ہمت استعمال کر کے اُس گناہ سے محفوظ ہو جاؤں کیونکہ اگر وہ تقاضا مجھ پر غالب آ گیا اور میں مغلوب ہو گیا تو گناہ کر بیٹھوں گا۔ اگرچہ اس کا اصل علاج ہمت کر کے گناہ سے بچنا ہے

لیکن بزرگان دین سے یہ درخواست کرنی چاہیے اور خود اللہ تعالیٰ سے انسان کو یہ مانگنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ہمیں بہت استعمال کرنے کی توفیق دے دیں۔ اور ہمیں قوی الہیہ اور مضبوط عزم و ارادہ والا بنادے۔ یہ پنج اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے رہتے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے ایک دن حاصل ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ کبھی خیال نہیں لانا چاہیے کہ میرے اندر سے گناہ کا تقاضا ختم ہو گیا ہو کیونکہ احادیث شریفہ میں اور قرآن کی آیتوں میں کہیں بھی بندے کی فضیلت میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ اس سے گناہ کا تقاضا ختم ہو گیا ہو بلکہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اب اپنے نفس کو خواہش پر عمل سے روکے اور اپنے فتنے کو دبا لے، ایسا نہیں ہے کہ خواہش عید اسی نہ ہو اور فتنے آئے ہی نہیں۔ جیسا کہ ماقبل میں بھی ذکر کیا گیا۔ اس لیے جب ایسی صورت پیدا ہو تو اپنے جذبات اور تقاضوں پر کنٹرول کرے اور بہت کو استعمال کر کے ان پر غالب آ جائے۔

اپنی آواز میں یہ کہنا
اب خدا اپنی کامل رضا دے

حضرت والا اپنے شیخ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ عام دعاؤں کے ساتھ ساتھ مجھے خاص طور پر اپنی آواز میں یاد رکھنا اور میرے لیے یہ دعا کرو دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کامل رضا عطا فرمادے کیونکہ مولا کی رضا پانچوں کے بعد باقی تمام دنیا و آخرت کے مسائل خود بخود سہل اور آسان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ مولا جس سے راضی ہو تو پھر اس کے لیے کوئی مصیبت نہ ہو مصیبت نہیں رہتی اور اس کا فتنہ کوئی فتنہ نہیں رہتا۔

اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ مرید کو اپنے شیخ سے بے نیازی نہیں برتنی چاہیے بلکہ ہر موقع پر ہر کام کے لیے خاص طور پر درخواست دعا کرنی چاہیے۔ اور شیخ بھی حقیقت میں وہی شیخ ہوتا ہے جو اپنے مرید کے لیے مستقل دعا میں کرتا رہے۔

جیسا کہ مجھے اس پر اپنے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ یاد آیا جس میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیخ بن کے گھر شیخ بننا آتا نہیں ہے، اہل بن کے گھر بننا آتا نہیں ہے، استاد بن کے گھر بننا نہیں آتا، اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیوں؟ ارشاد فرمایا: شفقت نہیں ہے۔ یعنی ان سارے القاب کو پانا بظاہر تو بہت آسان ہے لیکن وہ استاد کیسا استاذ ہے کہ اپنے طلبہ کے لیے دعا میں نہ کرتا ہو اور اپنے دل میں شفقت کے جذبات نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح باپ اور شیخ میں کوٹ کوٹ کے جب تک شفقت نہ بھری ہوئی ہو تو کہلانے میں یہ سب القاب کسی کے لیے بھی کہے جاسکتے ہیں لیکن ان کی حقیقت جب تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ ہر بندہ دی و شفقت اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہ ہو۔

اور یہ بات ہم نے خود حضرت والا کے متعلق سنی ہے کہ اپنے مرید بن کے لیے ہم لے لے کر رورو کر

دعا مانگ کر رہے ہیں۔ اور یہ حضرت کی غایت درجہ شفقت اور محبت ہے کہ اپنے مریدین و متعلقین کو بجائے مرید یا شاگرد کہنے کے دوستوں کے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت میر صاحب نے بتایا کہ بارہا حضرت والا کو اپنے متعلقین کے نام لے لے کر دعا مانگ کر رہے ہوئے ہم نے سنا۔

جنہیں کی نیند مجھ کو سلا دے

خواب غفلت سے مجھ کو چلا دے

جذب سے مجھ کو اسے میرے مالک

اہل تقویٰ کرم سے بنا دے

ان اشعار میں حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایسی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب غفلت سے جگا دے اور مجھے جنہیں کی نیند سلا دے یعنی میں حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاؤں اور غفلت سے کھل جاؤں کیونکہ غفلت میں پڑ جانا یہ برہمرائی اور غرائبی کی جڑ ہے۔ اور اسے میرے اللہ اسب کچھ تو آپ کے جذب ہی سے ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے بھجک مانگتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ایک شیخ کامل کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کرو یا یہ آپ ہی کے فضل و کرم سے ہوگا، اس لیے مجھ جیسے کم بہت کو اپنی طرف جذب فرما کر اہل تقویٰ میں سے بنا دے اور اپنا خاص کرم مجھ پر نازل فرما دے۔ آپ ہی میرے مالک اور آپ ہی میرے جسم و روح کے رب ہیں، جسے آپ اپنی طرف جذب فرمائیں گے پھر اسے دنیا کے فتنے اور آزمائشیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ اور نہ بڑے سے بڑا دشمن نفس و شیطان اس کا ہکا بڑھکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا: **إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ** کہ شیطان کا اثر آپ کے نیک اور تقویٰ بندوں پر نہیں پڑے گا۔

اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا

اس کے بیہوش کو یار پچھل دے

اور اسے اللہ! اپنے اختر کو رسوا نہ آفریت کی رسوائی سے بچا لیجئے، کیونکہ یہ بیہوش سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ نے یہ وہ نہ ڈالا تو دنیا میں بھی ذلت اور آفریت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ ہی سے میں بھجک مانگتا ہوں کہ اپنی ستاری کا معاملہ فرما کر میرے بیہوش کو چھپا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں پر جب حق تعالیٰ کی عظمت کھل جاتی ہے اور اس کی کبریائی اور شان عظمت و تقدس اُن کے دلوں پر چھا جاتی ہے تو پھر وہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور تقویٰ کے اعلیٰ مقامات طے کرنے کے باوجود شب و روز حق تعالیٰ کی بندگی میں گزار لینے کے باوجود ڈرتے اور کاہنچے رہتے ہیں۔ اور ان کے پاس اپنا قصور اور جگہ پریش کرنے کے سوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کوئی دوسرا مائل نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ماقبل میں عرض کیا گیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ! میرے پاس کوئی اچھا

مسل نہیں ہے، مجھ پر رحم فرما دینا۔ اور حضرت عاتق امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سید الطائفہ ہونے اور بڑے بڑے اکابر علماء کے شاگرد ہونے کے باوجود اپنی پوری رات کبھی اس شعر کو پڑھ کر دیا کرتے تھے

اے خدا میں بندہ را دسوا مکمل

مگر بدم من سر من پیدا مکمل

یہی ان حضرات کے بڑے ہونے کی نشانی ہے کیونکہ کنوئیں کا مینڈک یہ سوچتا ہے کہ بس پانی اتنا نیچے اس کنوئیں میں ہے، اگر اسے کوئی سمندر دکھا دے پھر اسے اندازہ ہو گا کہ کنوئیں کا پانی کتنی نیچے تھا۔ تو جو لوگ تھوڑی بہت نیکیاں کر کے اپنے کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں وہ درحقیقت کنوئیں کے مینڈک کی طرح کے ہوتے ہیں۔

اے خدا! شیخ کو آنسو کا دریا بھی دے

لطف بخش بھی دے لطف صحرا بھی دے

اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے

ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں

مالک بحر و بر جب سہارا بھی دے

موج غم میں ہے کشتی چھٹی اے خدا

فصل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے

مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری دے

اے خدا عاشقوں کا نظارا بھی دے

یوں بیان محبت زباں پر تو ہے

اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے

اپنے اختر کو دے نعت علم بھی

اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے

بحر و بر: سمندر اور خشکی۔ خلوت: تنہائی۔

لطف بخش بھی دے لطف صحرا بھی دے

اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے

حضرت والا دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے کوئی ایسا غم کا مارا ایسا غم اپنا خاص بندہ عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ رہ کر مجھے لطف بخش بھی ملتا رہے اور لطف صحرا بھی نصیب ہو۔ جب بہت سے ایسے احباب اکٹھے

کرتے رہتا۔ اور جلوت میں تو رات و دن سب ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کے اور اس کے عشق و محبت کے بیان کے اور کوئی بات حضرت والا کی زبان پر نہیں ہوتی۔

زبان پر نعرہٴ محبت اور آنکھوں سے اشکباری کی دعا

یا اے بیانِ محبت زبانِ یارِ تو ہے

اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے

اپنے اختر کو وہ نعمتِ علم بھی

اور زبان پر محبت کا نعرہ بھی دے

ان اشعار میں حضرت ایک اہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ! آپ نے مجھے میری زبان پر اپنی محبت کی بیان کی دولت تو عطا فرمائی اور آپ ہی کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے اختر کو ایسی زبان محبت عطا فرمائی کہ جب یہ آپ کے در و محبت کو بیان کرنے بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ در و دل کے بیان کے وقت زبان ترجمان در و دل کے ساتھ اختر کا دل بھی شامل ہو رہا ہے۔ آپ ہی کے فضل ہے کہ اختر کی زبان پر ہر وقت آپ کی محبت کا نعرہ لگا رہتا ہے۔ مگر اے اللہ! میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو آنسوؤں کا دریا بھی عطا کر دے اور مجھے اپنے خاص علم کی نعمت سے آراستہ کر دیجئے۔ تو جب زبان محبت کا بیان کرے گی اور کتاب و سنت کے صحیح علوم میرے قلب پر القاء ہوں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا ہوگا تو یہ تینوں چیزیں مل کر اپنی تاثیر بے مثالی میں بالکل نمایاں اور ممتاز ہوں گی۔

چنانچہ ہم نے یہ بات واضح طور پر دیکھی ہے اور وہ تمام لوگ اس کی گواہی دے سکتے ہیں جو حضرت والا کی مجالس میں آتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ان تینوں ہی باتوں کا وہ فرحہٴ عطا فرمایا کہ ایک طرف حضرت کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس قدر بیان ہوا ہے کہ شاید ہی اس موضوع خاص پر ماضی قریب میں کسی نے اس طرح مختلف اندازوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس در و نعم کو بیان کیا ہو۔ اور یہی معاملہ حضرت والا کے مستند علوم قرآن و سنت کا بھی ہے۔ اور پھر آنسوؤں کا دریا جاری رہنا یہ تو رات و دن ہر شخص مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور جس نے حضرت کی جوانی کا عالم دیکھا ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہے کہ حضرت کی آدھ و فغاں اور گریہ و زاری کس قدر ہوا کرتی تھی۔ اور یہ درحقیقت حضرت کے شیخ کا فیض تھا کہ اُن کے ساتھ رہ کر انہی کا رنگ حضرت کی طبیعت پر چڑھ گیا اور وہ خود رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے تھا شا رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ راقم السطور اور قارئین کو اور ہم سب کے اہل عیال اور متعلقین کو یہ نعمتیں کامل اور مکمل طور پر عطا فرمادے۔

تب وہ مجھے مری بے کلی کو

جب لگائی ہے دل کی گلی کو   تب وہ مجھے مری بے کلی کو
 سمجھو عکس کتب پائے احمدؒ   ارض طیبہ کی ہر گلی کو
 چار سو ان کی نسبت کی خوشبو   کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو
 نیند غائب ہے اور چشم تر ہے   عشق سمجھے تھے وہ دل گلی کو
 قیس نے جس سے پائی تھی میلی   چومتا تھا کبھی اُس گلی کو
 کیوں نہ چوے بعد شوق مومن   اُن کی گھری کی ہر ہر گلی کو
 اپنی یادوں کے صدقے میں اختر   دل گلی کر دیا ہے کلی کو

مشکل الفاظ کے معنی: دل کھی لگی: دل کی چوٹ، عشق۔ میرے کلی: بے چینی۔ سمجھو عکس کتب پائے احمدؒ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے تلوے کا نشان۔ ارض طیبہ: طیبہ (مدینہ منورہ)۔ چار سو: چاروں طرف۔ دل لگی: ایسی مذاق۔ قیس: جہنم کا نام۔ بصد شوق: بہت زیادہ اشتیاق کے ساتھ۔ لگوری: بہتی۔

جب لگائی ہے دل کی گلی کو

تب وہ مجھے مری بے کلی کو

جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے دل کو عطا ہو جاتی ہے اور وہ بظاہر بے کلی اور پریشانی کے حال سے گزر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہی بے کلی اس کے لیے چین و سکون اور راحت کا سامان ہوتی ہے۔ اور اسی میں اس کو دل لگی ہوا کرتی ہے یعنی اُس کو اس میں وہ لطف اور حذر آتا ہے کہ وہ بے کلی بے کلی نہیں رہتی بلکہ اُس کو راحت و آرام اور چین و سکون کی ایسی لذت دینے والی بن جاتی ہے کہ اُس کے لیے انتہائی درجے روح افزا اور دل افزا عبادت ہوتی ہے۔ اور اس کے دل کی بہاروں اور رونقوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔

سمجھو عکس کتب پائے احمدؒ

ارض طیبہ کی ہر گلی کو

حضرت فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی زمین کی ہر گلی کو کتب پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس سمجھو اور قدم قدم پر یہی خیال کرو کہ میں زمین کچھ حصے پر چل رہا ہوں یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے نشانات موجود ہیں اور میں اُن پر چل رہا ہوں۔ یہی تو تصور تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو کئی میل کی مسافت سے اپنے پیروں سے جوتے نکال دیئے اور یہ فرمایا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں، قاسم کو شرم آتی ہے کہ اُس جگہ میں وہ جوتوں کے ساتھ چلے۔ اور یہی

ہو ہے کہ بعض اکابر غالباً امام ابوحنیفہؒ کے واقعات میں ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو امتحان فارغ نہیں ہوئے جس کی بنیاد یہی تھی کہ نامعلوم اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں جہاں میرے بدن کی گندگی ڈال جائے۔ یہ سب وہ آداب محبت ہیں جو محبت خود سکھاتی ہے۔ اس کو کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس لیے اللہ کے نبی کے عاشقین سے اس طرح کی مختلف ادائیں مدینہ منورہ سے متعلق تاریخی واقعات میں ثابت اور موجود ہیں۔

ان کی نسبت کی خوشبو

یہ دھوا ہے یہ دل کی گلی کو

حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنی نسبت خاصہ عطا فرماتے ہیں تو پھر اُسے بیان کرنے اور تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ دل کی گلی خود بہک اُٹھتی ہے اور اُس سے چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی ہے اور اُس شخص کا حال خود اس کا ترجمان ہو جاتا ہے کہ اسے نسبت مع اللہ حاصل ہو چکی ہے۔ اُس کے انوار و تجلیات سے نہ صرف وہ خود بلکہ دوسرے بھی روشن اور منور ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر اُس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ نیند غائب اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنے مولانا کو یاد کر کر کے کبھی مصلیٰ پر سجدہ ریز ہو کر آنسو کا دریا بہا رہا ہے اور کبھی بستر پر بیٹے ہوئے اچانک نیند سے بیدار ہو کر اپنے مولانا کو یاد کر کر کے آنکھوں کو تر کیے ہوئے ہے۔ یہی عشق ہے اور یہی اُس کی ادائیں ہیں۔ یہ محض کوئی کھیل تماشا اور دل لگی نہیں ہے بلکہ جب یہ دل میں سماتا ہے تو پھر انسان کے حالات بدل کر رکھ دیتا ہے۔

قیس نے جس سے پانی تھی لیلیٰ

یہ نہ تھا کبھی اس گلی کو

دل نہ چوے بعد شوقِ مومن

ان کی عمری کی ہر ہر گلی کو

اس دنیا کے ناپاک اور گندے عشق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اُس کا حال یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے شہر کی درود پوار اور اُس کے کتنے تک کو چومنے لگتا ہے۔ جیسا کہ قیس نے جہاں لیلیٰ کو پایا تھا تو وہ کبھی کبھی اس کی گلی کو چمکے کو چوما کرنا تھا۔ جیسا کہ احقر نے اس کو "عشقِ محبت" جلد اول میں مدینہ منورہ کی محبت کے ضمن میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں وہ بھی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مدینہ منورہ کی ہر گلی کو چمکے کو جوشِ محبت اور فرطِ عقیدت سے چومتے رہتے ہیں۔ اور اُن کے جذباتِ عقیدت و محبت اُن کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دراصل محبت کی یہ ایک ادائ ہے اور اُس کا ایک اعزاز ہے۔ مدینہ منورہ کی ہر گلی کو چمکے اور درود پوار سے ایک مومن کے دل میں کس درجہ عقیدت و

محبت ہونی چاہیے اس کا اظہار کرنا مقصود ہے۔

لیکن جہاں تک باقاعدہ طور پر جا کر چومنے کی بات ہے اگر ایسا کوئی کرے تو اس کو اس کا خطبہٴ حال کہا جائے گا کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور صحابہ و تابعین سے ثابت اعمال و افعال پر ہیں۔ اور جو چیز قرونِ مشہود لہا یا ثبیر میں ثابت نہیں تھی تو اس کو بطور عبادت کے کرنا یہ بظاہر دین کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ ایک اعتبار سے ایک قبیح سنت و شریعت مقتدا، عالم کے لیے نامناسب بات ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بیت اللہ میں حجر اسود کے سوا باقی حصے کو چومنا درست نہیں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کا متبرک اور عظیم ہونا خود قرآن کریم میں مذکور ہے۔

اپنی یادوں کے صدقے میں آخر دل لگی کر دیا ہے عقلی کو

آخری شعر میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے اپنی یادوں میں جتنا کر کے میری بے کلی کو اللہ تعالیٰ نے دل لگی کر دیا یعنی مجھے اسی میں لطف اور مزہ آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد و غم بظاہر بے کلی کے بعد کی چیز ہے لیکن حقیقت میں میرے لیے وہی دل لگی اور لطف و مزہ حاصل ہونے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور کسی بھی بے چینی میں پریشانی کا کوئی سوال دل میں آتا ہی نہیں بلکہ اپنے مولای کی ہر ادھر میں دل سے خوش اور راضی رہتا ہوں۔

سکون دل و مجلسِ اہل دل

سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یارب جدھر بھی جاؤں
کسے غم و جان و دل سناؤں کسے میں رزمِ جگر دکھاؤں
یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں
پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں
یہ بُستہ جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر
غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں
یہ مانا ہم نے جن میں خوشترنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا
مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں
مجھے تو آخر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر

تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں
مشکل الفاظ کے معنی: آہنگ: غم سے موافقت اور میل دل رکھنے والی زندگی۔ بُستہ: بریخود۔ خوشترنگ: خوبصورت خوشنما۔ شیدا: عاشق۔ نشیمن: آشیانہ۔ غولہ: صمیم: دل: غلاموں کے ساتھ بچے دل سے۔

مؤمن کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کون ہو سکتا ہے
 سوائے تیرے کوئی نہ کاہ نہیں ہے یا رب چہر بھی جاؤں
 کے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم بکھر دکھاؤں

میرے دوستو! عقیدے کے اعتبار سے دنیا میں ہر مؤمن یہی سمجھتا ہے اور یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا اٹھاؤ
 ماویٰ اور ہمارا والی و ناصر اور ہمارا حامی و مددگار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے اور بلاشبہ یہ ایک واقعی اور سچی
 حقیقت ہے جس کو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے:

﴿إِن يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يُلْهِدْكُمْ فَلَيْسَ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

(سورۃ آل عمران: ۱۶۰)

ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے اور اگر حق تعالیٰ مدد سے محروم کر دیں تو پھر دوسرا
 کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔

لیکن میرے دوستو جب یہ عقیدہ ہمارا حال بن جائے اور ہمارے دلوں میں رچ اور بس جائے تو پھر اسی کو
 توحید خالص اور محبت تامہ اور ولایت خاصہ کہتے ہیں اور یہی عند اللہ مطلوب ہے حضرت والا وامت برکاتہم العالیہ کا
 یہ شعور حقیقت اسی توحید خالص کا ترجمان اور اسی ولایت خاصہ کا بیان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں جس
 حال میں رہوں اور جہاں بھی رہوں میرا اٹھاؤ ماویٰ صرف آپ کی ذات پاک ہے، اور تیرے در کے سوا میرا کوئی در
 نہیں ہے اور نہ پورے عالم میں مجھے سوائے تیرے کوئی اپنا نظر آتا ہے۔

میرے دوستو! اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو گا کہ یہ بات پورے کلمہ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ اور پوری شریعت کا
 نچوڑ ہے کیونکہ کلمہ میں ہر ایک کی نفی کر کے اپنے تمام امور و مسائل کا مرکز اللہ کی ذات کو قرار دیا ہے اور جملہ انبیاء
 کرام علیہم السلام کی دعوت کا مرکز و محور یہی رہا ہے کہ سب کو دل سے نکال کر اللہ کو دل میں بسا لو وہی سب کچھ ہے۔

چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ
 حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں کیوں اس طرح گھلے جا رہے ہیں، اور ان کی یاد میں اپنے کو بے قرار رکھتے
 ہیں۔ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے تو اس وقت ان کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ یوں ہی جواب دیا تھا کہ
 انما اشکوا بشی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ مالا یعلمون۔

اے صاحبزادو! سنو میں اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا بلکہ اللہ جل شانہ کی
 ذات سے کرتا ہوں اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور یہ میرا یاد کرنا خالی نہ جائے گا بلکہ میں اپنے اللہ کی طرف

سے وہ چیز جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں ہے، یعنی اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ پھر مجھے ملائیں گے۔
(سورۃ القرآن، ص ۲، ص ۱۱۴)

اور یہی بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ:

﴿قُلْ اِنْ صَلَاتِيْ وَنَسْكَیْ وَمَخْبَیْ وَصَلَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

(سورۃ الاحقاف، آیت ۲۰)

ترجمہ: اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔

تو میری موت و حیات سب کچھ اسی اللہ کے ہتھے ہے جو رب العالمین ہے اور میں اسی پر خدا ہوں۔ یہی وہ مضمون ہے کہ جس کو حضرت والا ان اشعار میں پیش فرما رہے ہیں کہ سوائے تیرے میری جائے پناہ کہیں کوئی نہیں، کون ہے کہ جسے میں اپنا دروہیت سناؤں، مجھ کو آپ کے اے اللہ! کوئی بھی نہیں ہے۔

میرے دوستوں اگر فکر و سوچ عقیدہ کے درجے سے آگے بڑھ کر ہمارا حال بن جائے اور ہمارا دل غیر اللہ سے بالکل پاک و صاف ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ اپنی تجلیات کے ساتھ اس دل میں سماتے ہیں مگر شرط یہی ہے کہ دل ہر قسم کے غیر اللہ سے بالکل پاک و صاف ہو وہ غیر خواہ حسنیوں اور حسنینوں کی شکل میں نہ دیا اپنے جادو و تھام اور منصب و مہدے کے لالچ کی شکل میں ہو۔

اور حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عائدہ کو رہے:

﴿اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِیْ وَنَسْكَیْ وَمَخْبَیْ وَصَلَاتِیْ وَ لَكَ مَابَیْنَ وَ لَكَ رَبِّ فِرَاقِیْ﴾

(سنن ابی یوسف، کتاب الدعوات)

اے اللہ! تیرے ہی لیے میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور تیری ہی طرف سے میرا رجوع اور ریا ہی ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں۔

اہل دنیا وفا کو کیا جانتیں؟

یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں

پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنائیں

ان اشعار کے اندر حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے اس دنیا و اہل دنیا کی بے وفائی کا تذکرہ کر کے ان سے دل لگانے کو جفا سے ہم آہنگی اور ایک احتقانہ فعل قرار دیا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے دل میں اتر جانے کے بعد مشائخ و علماء سلوک فرماتے ہیں کہ یہ منزل طے کرنا آسان ہو جاتی ہے اور سلوک والا اللہ بڑی جلد طے ہوتا ہے اس مضمون کی حدیثیں بکثرت وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا لِلَّهِ شَرُّ قَالٍ﴾ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ النَّاسَ بِمَنْطِقِهِ
وَاحِدَةً بَيْنَهُمُ الْخَلْدَ وَوَعْدَهُ جَعَلَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَسْئَلُهُ

﴿مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ بِمَنْطِقِهِ﴾

خلاصہ حدیث پاک کا یہ ہے کہ ہمارے محسن و محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد تین چیزیں رہتی ہیں (۱) مال (۲) اہل و عیال (۳) اس کے اعمال اول و دونوں تو وہ نہیں دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے یعنی اس کا مال۔

۲۱۔ حدیث پاک کے مفہوم کو سامنے رکھ کر ہم ذرا غور کریں کہ یہ دنیا کتنی وقار و عظمت ہوئی۔ انسان صبح سے شام تک عمر بھر جس مال و دولت کی خاطر اپنی قیمتی صلاحیتیں، عقل و فہم، سوچ و فکر خرچ کرتا ہے اور ساتھ ستر سال میں جوڑ جوڑ کر کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے جس میں حلال و حرام کی کوئی تیز نہیں حقوق اللہ و حقوق العباد کی اور ان کی پر وادہ اور اولاد کی صحیح و نئی تعلیم و تربیت کی فکر خود اپنی علم سے غافل و جاہل اور اولاد بھی اس سے ناواقف نہ اپنے خدا کو پہچان نہ قرآن کو جاننا بس رات و دن کی ایک ہی دھن و دھیان ایک ہی شوق اور لگن کہ کیسے مال زیادہ سے زیادہ جمع کر سکوں، اسی فکر میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزار کر آج جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا اور دنیا والے اور مفادات و نیویہ کے لیے کی ہوئی دوستیاں اور تعلقات سب یہیں چھوڑ کر بزبان حال یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہے کہ۔

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ

اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

اس کے بالقابل و مومن بندہ ہے کہ جو بقدر ضرورت دنیا کماتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا خوب دیدے تب بھی وہ دنیا کی حرص و طمع سے پاک رہتا ہے اور اس کا دل حق تعالیٰ کی یاد کے ساتھ وابستہ رہتا ہے جیسا کہ کشتی پانی پر چلتی ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر یہی پانی جو کشتی کے لیے ضروری ہے اس کے اندر داخل ہو جائے تو پھر پوری کشتی اپنے سواروں کے ساتھ فرق ہوگی۔

مومن کا دل کاحال بھی یہی ہے کہ اگر دنیا کی محبت مومن کے دل میں آ جائے تو پھر اس دل کو میران اور تاج و پر باد کروچی ہے اور اس کے اثرات اس کے پورے اعضا و جوارح پر ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ قلب بدن کا بادشاہ ہے اس کی اصلاح سارے بدن کی اصلاح ہے اور اس کا فساد سارے بدن کا فساد ہے۔ جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿يَحْيَى النَّعْمَانُ مَن بَشِيرٍ قَالِ مَسْعَةُ يَقُولُ مَسْعُتٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِأَضْيَعِهِ إِلَى أَذْنِهِ إِنَّ الْحَالِلَ بَيْنَ وَرَأَى الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مَسْنِيَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ

مَنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ دَفَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَفَع فِي الْحَرَامِ كَالْبُرْءِ اعْمَى يَرْجَى حَوْلَ الْحَسَنِ لَمْ يَشْكُ أَنْ يَنْزِعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنْ لَكُلِّ مَذْهَبٍ حَسَنٌ إِلَّا وَإِنْ حَسَنُ اللَّهِ فَحَرَامُهُ إِلَّا وَإِنْ فِي الْحَسَنِ فَضْلَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

وإذا فسدت جسد الجسد فسد القلب إلا وهي القلب

(صحیح مسلم، کتاب المساقا، باب أحد الخلال وحرک الشبهات)

نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت نعمان نے اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ بلاشبہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشبہات ہیں (جو شکوک و شبہ والی ہیں، ان کا حلال ہونا بھی بالکل واضح نہیں اور حرام ہونا بھی بالکل واضح نہیں) جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، پس جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا تو اس نے اپنے دین اور آبرو کے لیے حرام سے براہت حاصل کر لی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو کچھ دھرم میں مبتلا ہو چکا ہے، جیسا کہ وہ چرواہا جو کبھی چرواہوں کے آس پاس چرا رہا ہو قریب ہے کہ اس چرواہوں میں چرائے اور اس کے جانور اس میں منہ ڈال دیں، یہ بات غور سے سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چرواہا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چرواہا اس کے حرام کیے ہوئے کام ہیں، سنو! بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست اور ٹھیک رہتا ہے تو جسم بھی ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو جسم بھی بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔

اس لیے اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کو دل دینا اور اس کو دیر ان کرنا یہ خود اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے جس کو حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کو دل دے کر میں نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی کو جفا سے آہنگ کروں اور دنیا و آخرت کے چین و سکون کو اپنے ہاتھوں پر باندھوں جیسا کہ آج پوری دنیا میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ دنیا والوں کو کسی کل چین و سکون میسر نہیں ہے۔

یہ بات جو محتاجِ حین سراپا خدام ان کا ہوں تو کیوں کر

خدام کا بھی خدام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گنتا ہوں

میرے دوستو! حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ درحقیقت اس شعر میں اس دور کے ایسے مرض کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو ایک وبائی مرض کی شکل میں پھیلنا ہوا ہے اور یہ دل کا ایک ایسا مہلک اور خطرناک مرض ہے کہ جس کے گٹنے کے بعد کتنے ہی لوگ نہ صرف تقویٰ و ولایت سے محروم کر دئے جاتے ہیں بلکہ اصل ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جیسا کہ ماضی قریب و بعید کے بے شمار واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں جن کو اخبار و رسائل اور کتابوں میں لکھا گیا ہے۔

دی گئی ہے تو بڑی شرموں اور قہود کے ساتھ۔ تو درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمہ ہے اور انہی ہے کہ بندوں کو قسم دے کہ اس پر عمل کے طریقے اور برائی سے منع فرما کر اس سے بچنے کی تہدائیں اپنے بندوں کو سکھائی اور بتائی کہ اگر بندے ان تہدائیہ اختیار رکھیں تو ان کی نبوت ہی نہیں آئے گی اور اس طرح وہ تافرومانوں نے خطاب سے اور عالمی کے قب سے محفوظ رہیں گے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "فَلَا تَكُن مِثْلَ هَذِهِ الْقَوْمِ" یہ اللہ کی حدود میں ان کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بشری قدرت کو جس سے زیادہ بھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان انہی گناہوں کے قریب جاتے گا تو مال خورد و مشوہ ہوتا ہو جاتا ہے گا۔

اس شخص کو ہمارے حضرت و والد امست برکاتم نے اپنے مخصوص اللہ از میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے "فَلَا تَقْرَبُوْهُ" کا "لا" چڑھایا تو پھر "لَا تَقْرَبُوْهُ" کی "لا" بھی اٹھ جائے گی اور قریب گئے تو عمل میں مبتلا ہو جائے گا۔

چنانچہ جو لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہوئے اپنی ناک و دل اور زبان و کان کی پورے صبر پر محنت نہیں کرتے تو باوجود ان کو اس پر سے بچا سوا درست و سہولت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی فطرتیں ان جاتی ہیں اور اس عشق جہاں کے نتیجہ میں پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت دونوں پر یا کر لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ میں ملتی ہیں وہ اور چند دن افشار و مسائل کی پڑھ کر دیکھ کر دیکھ کر خود کشی کے قیامے شخص میں عشق وانی سے پیش آ رہے ہیں۔

حضرت والد امست برکاتم العالیہ نے اپنے بیان میں ان تعظیم الجہزی و صراط کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو قوتوں نے اسے گمہ کی تھیں کی عمر اس سے لکھ پڑھنے کے بجائے اس زندگی کے آخری لمحہ میں یہ کہہ کے جان دے دیا۔

رحمک انھیں الہی لہادی

من رحمۃ الخالق الجلیل

اے میرے محبوب امیر سے یہی تیری رضا زیادہ محبوب اور بہتر ہے جس بل سے اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں خالق مطلق مہولی و اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اور اس طرح اسی کفر یہ جملہ پر اس نے اپنی جان دے دی۔ حضرت والا رحمت برکاتم کا یہ شعر ہے۔

کسی خاک کی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو

یونانی کر لدا اس پر کہ جس نے دی جو ملی کو

اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنا دل ان باتوں کو نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہر گھل سڑ کر رہتی ہو جائیں گے یہ کسی کے کام نہیں گئے نہ تو خواہے کام کو نہیں گئے اور نہ ہی نہایت کام نہیں گئے۔

جز فعل گور میں کوئی بھی تیرا پار نہیں

کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خیر دار نہیں

اس لیے اللہ کی محبت اختیار کرو کہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی اور حشر میں کام آئے گی اور اس خدا کا سامنا قبر میں بھی ہو گا اور حشر میں بھی اللہ کے محتاج ہوں گے اور خود اس دنیا ہی میں جنت کا حذر آنے لگے گا جیسا کہ تاج صاحب نے شعر میں ہے کہ۔

مولیٰ کی حضور ہی میں تو جنت ہے یہ دنیا

دنیا میں تو جنت کا حذر اور ہی کچھ ہے

یہ بت تو خود اپنے دل و دماغ پر بھی قابو نہیں رکھتے ہیں

میرے دوستو! یہ بت ایسے محتاج ہیں کہ خود اپنے دل و دماغ اور اپنے قلب و قالب کا کنٹرول ان کے اپنے بس میں نہیں ہے اس لیے آج وہ تم سے کہتے ہیں کہ میں تیرے اوپر قربان میں جان دے دوں گا لیکن شادی تجھ ہی سے کروں گا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں میرے دل میں سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے میرے دل و جان تجھ پر قربان ہیں۔

دوستو! اس طرح کے جملہ عاشق کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں اور رات و دن یہ عاشقوں کی داستانیں اخباروں کی ذمات بنتی رہتی ہیں جن میں بڑی تعداد خود کشی کے واقعات کی ہوتی ہے کیونکہ یہ عاشق دراصل فسق ہے اور اغراض پرستی ہے۔ اس لیے آج اس کا دل کسی کے اوپر چلا گیا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا اور دوسرے دن دوسری پر عاشق ہو گیا پھر چند دن کسی اور پر عاشق اور پھر پھر وہ ایک دوسرے کے رقیبوں کا مار ڈالتے ہیں اور خود بھی اپنی جان دے بیٹھتے ہیں۔

اور درحقیقت دل کی مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کی طرح فرمائی ہے کہ جو کسی چنیل بھرا زمین میں ہو اور ہوا کیس ات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آڑا رہی ہوں۔ نیچے سے اوپر و اوپر سے نیچے گوری ہوں۔ چنانچہ مشکوٰۃ ص ۲۲ پر ہے:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَنْبَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كَمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنَ الْأَنْفِ يَقْبِضُهَا الرِّيحُ الظُّلُمُ اللَّطِيفُ قَالَ أَنَبِيُّ وَلَهُمْ يَرْفَعُهُ اسْمَاعِيلُ عَنِ الْخَمْرِ لَبِئْسَ»

(مسند احمد، کتاب مسند انکوف، جامع حدیث ابی موسیٰ الانبري، رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ)

اس لیے دل ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا ہے تو دوستو! جو مشوق اور جو عاشق آج ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دل تم پر فدا ان کی کل کا بھروسہ نہیں ہے کہ کل ان کے دل کیا کیا عالم ہو گا اس لیے یہ سمجھ داری نہیں ہے کہ ایو کو دل دیدہ و بلکہ سمجھ داری یہ ہے کہ اس ہستی پر اپنا دل فدا کرو کہ جس نے ہمیں یہ دل دیا ہے جس نے اس کو اپنا

گھر بنایا ہے اور جس کی یاد اس دل کے لیے ٹھیک اسی طرح ہے جیسے چھبلی کے لیے پانی ہے اسی لیے جو اس کو دل دیتا ہے اور اس کی یاد سے آبا کر رہتا ہے تو پھر اعمالان باری تعالیٰ ہے کہ میں اس دل کو چین و سکون عطا کرتا ہوں "الا ہذا مکر اللہ لنطمئن القلوب" سنو خدا کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔

چمن دنیا خوش رنگ تو ہے مگر عارضی ہے

یہ مانا چمن نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہیں ہے مست و شیدا

مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ درحقیقت ان آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جن میں دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور انکی و ظریب رنگ رلیوں کا ذکر ہے اور پھر اس کا انجام بھی مذکور ہے۔

بلبل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس چمن میں آج وہ مست ہے اور خوشیوں میں چھبھاری ہے اور جہاں وہ اپنا نشیمن بنائے ہوئے ہے وہ گل جب موسم خزاں آئے گا تو انکی ویرانی دیکھ کر چشمِ غم ہوگی تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ جس چمن سے دل الگ یا تھا آہ یہ تو عارضی نکلا۔ اسی کو حضرت والا نے دوسرے مقام پر یوں ذکر فرمایا ہے کہ۔

ورس عبرت ہے چشم متبادل

کس طرح غم ہے غم سے خزاں میں

تو دراصل حضرت والا کا غشا اس دنیا کے عارضی ہونے کو سمجھانا ہے کہ بیشک اے انسان اس دنیا کی کچھ ظاہری رونق و چمک دکھ تو ہے جس سے یہ دنیا بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے اور بڑی ہی جاذبِ نظر لگتی ہے لیکن بڑے سے بڑے بادشاہ اور حکام و مسالطین کسی کو اس دنیا نے نہ چھوڑا اور کسی سے وفانہ کی بلکہ پوری عمریں اس پر لگانے کے بعد یک لمحہ میں اس دنیا سے جدا ہونا پڑا اور بالکل خالی ہاتھ گئے۔

روح شہاد کی جب نکالی گئی سیر باغِ ارم کی نہ اس کو ہوئی

آہِ ہجرتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی ہجر و نہ نہیں

حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ تیرہاں ہے دنیا کی حقیقت کا کہ:

«عَنْ حَابِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْشَوَاقِ ذَا جَاهٍ مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ

وَالنَّاسُ كُفَّتْهُ فَصَرَ يَحْدِي أَسْكَتَ مِتْ قَدْ وَفَّهَ فَأَخَذَ بِأَذُنِهِ لَوْ قَالَ أَلَيْكُمُ يُحِبُّ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بَصَرَهُمْ

فَقَالُوا أَمَا نَحْبُكُ لِمَا بَسَى وَمَا تَضَعُ بِهِ قَالَ أَلَتَجِدُونَ اللَّهَ لَكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ خَلْقًا كَانَ عَيْنًا

فَبِهِ لِأَنَّهُ أَسْكَتَ لَكَيْفَ وَهُوَ مِتْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ لِلدُّنْيَا لَهْوٌ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے کہ جس کے کان چھوٹے یا کٹے ہوئے تھے اور وہ مردار تھا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو ایک درہم کے عوض میں لے لے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے لینا نہیں چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ میرے دوستو چونکہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز اور طریقوں سے دنیا سے بے رشتی اور عند اللہ اس کا حقیر ہونا بیان فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس میں مردار کا نشانہ ہوئے بکری کے بچے کے مقابلہ میں بھی دنیا کا گھٹیا اور بے حیثیت ہونا مذکور ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿ اَعْلَى سَبِيلٍ نَنْ سَعِدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ

حِجَابٌ لَفَرَصْنَا مَا سَلَى كَافِرًا قَبْلَ مُسْلِمٍ ۖ ۱۱

ترجمہ: اگر دنیا عدالت کے دروازے پر کافر کو مسلمان سے پہلے گزرتی تو ہم اس سے پہلے گزر جاتے۔

یعنی اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک چمچہ کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھنٹ پانی نہ پلاتے یعنی اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ عقلی طور پر بھی غور کریں کہ جو چیز جسے محبوب ہوتی ہے تو وہ چیز اپنے محبوب کو دی جایا کرتی ہے اور دنیا میں اللہ کے محبوب حضرت امتیاء کرام علیہم السلام سے براہ کر کوئی نہیں تھا اور ان میں بھی سب سے زیادہ محبوب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور سیرت کے واقعات پڑھئے اور دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کتنی دی گئی تھی اور آپ نے اپنے لیے فقر کو اختیار فرمایا اور اپنی امت کو بھی مال و دولت کی بہتات سے ڈرایا اور خطرہ و غم فرمایا اور بالکل اس مضمون کو کہ دنیا سے فانی اور حقیر کو اپنا ہمیشہ کا مسکن نہ بنانا چاہیے۔

﴿ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ هَذِهِ أَضْيَى الْمَالِ ۖ ۱۲

ترجمہ: ہر امت کے لیے آزمائش ہے اور یہ دنیا آزمائش کا سب سے زیادہ خطرناک موقع ہے۔

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی موثر اور پیارے انداز سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں:

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ سَبِيلٍ ۖ ۱۳

ترجمہ: میں نے آپ کو اپنے منکب سے لے کر دیکھا تو فرمایا کہ دنیا میں رہ کر گویا غریب یا سبیل میں ہو۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دونوں موذنوں کو پکارا اور فرمایا تو دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تو ایک مسافر ہے بلکہ تو راہِ گمراہ کا گمراہ ہے والا ہے اور اپنے آپ کو ان مردوں میں شمار کر جو قبروں کے اندر ہیں۔

اور اس حدیث شریف میں اُن بھی مل کے معنی میں ہے یعنی مسافر سے بھی زیادہ یعنی مسافر تو کہیں کچھ دیر یا کچھ دن کے لیے خطر جاتا ہے لیکن راہِ گمراہ کرنے والا تو کسی چیز سے دل نہیں لگاتا اسی طرح اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے آپ کو ایک راہِ گمراہ سمجھو۔

اور جس طرح موت کی وجہ سے تمام تعلقات دنیویہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے اور اہل و عیال، رشتہ دار، دوست و احباب تجاریں دکانیں سب چھوٹ جاتی ہیں اسی طرح مومن کو چاہیے کہ جیتے ہوئے بھی ان کو دل سے دور رکھے اور اللہ کی محبت سے اپنی سینے کو معمور رکھے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے جدا رہے اور اپنے دائمی حقیقی مسکن کو اپنا مسکن سمجھے اور اس شعر کا مصداق ہو کہ حضرت والا کے اشعار میں :-

دنیا کے مشغولوں میں بھی وہ با خدا رہے
وہ سب کے ساتھ رہو کے بھی سب سے جدا رہے
جہاں میں رہتے ہوتے ہیں جہاں سے بیگانے
بھلا کشمکش محبت کو کوئی کیا جانے

تو ایسا شخص حقیقتاً گمراہ نہیں ہے مگر تارک دنیا ہونے میں مردوں کے مشابہ ہے اور یہی حقیقت ہے زہد فی الدنیا کی۔

دراہل دل کو صمیم دل سے مسکن بناؤ

مجھے تو اخترِ سنوں دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پہ
تو ان کے در کو صمیم دل سے میں اپنا مسکن نہ کیوں بناؤں

یہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا مقطع ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے ہیں کہ مجھے اللہ کی محبت و معرفت کی نعمت کا تحفہ اور دردمخت خداوندی کا پتھر اور راہِ خدا میں اپنی آرزوؤں کا خون کر کے ملنے والی نعمت عظمیٰ کی اہمیت کا احساس اللہ والوں کی خدمت میں رہ کر ہوا اور انہیں کی صحبتوں سے اپنی حقیقت کا انکشاف ہوا اور انہیں کی دعاؤں اور توجہات سے میری حیات کو صد حیات ملی اور انہیں کی دعاؤں سے میرا دل بنا تو جب یہ سب نعمتیں مجھے اہل اللہ سے حاصل ہوئیں ہیں تو بس ان کا در ہی اس قابل ہے کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے اپنا مسکن بنایا جائے اور ان کی محبت و عظمت اور اتباع و اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ رہ کر ان سے محبت الہیہ کو سیکھا جائے۔

مصلحت سے بعض اہل ارشاد ایسوں کو بھی داخل سلسلہ کر لیتے ہیں جن سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ کی توقع نہیں اور بعض دوسری مصلحتوں سے ہر شخص کو بیعت کرنے میں قدرے مضاائقہ کرتے ہیں: انصاف الاعمال بالانبیاء والاعمال بنیات. (المختار، ص ۳۷۸، رقم ۲۶۹)

فائدہ: از احقر حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس میں ان لوگوں کے انکال کا جواب بھی پیش کر دیا کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں انما الاعمال بالانبیاء کہ کیوں جلدی سے بعض مشائخ بیعت کر لیتے ہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سوال لغو اور عبث ہے کیونکہ حدیث پاک میں اس کا مفید ہونا ظاہر ہے جس کو ان لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ بیعت سے محبت متوقع و منظور ہے اور محبت کا نافع ہونا متعین ہے۔

اسی طرح الکشف، ص ۲۶۹ پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے:

﴿سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ غَيْرُ وَاحِلٍ وَحِبِّ مَحَبِّ لِلْمُحَابِبِينَ فِي الْمَحَابِبِينَ فِي وَالْمُحَابِبِينَ فِي وَالْمُحَابِبِينَ فِي﴾

(مسند احمد، باب محبت محاببن، ص ۱۰۱، ج ۱، ص ۱۰۱)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو چکی جو میرے ہی واسطے باہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور میرے ہی علاقہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میری ہی واسطے ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کرتے ہیں اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں روایت کیا ہے اس کو امام مالک نے۔

فائدہ: حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صوفیہ اہل حق کی فضیلت اور ان کے لیے بشارت پر صاف دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ صفات جو حدیث میں مذکور ہیں باکمل مدہ ان حضرات میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں پیرومیرہ میں محبت اور پیچ بھائیوں میں الفت اسی طرح دوسرے بزرگوں سے تعلق اور جان و مال سے ورغیر نہ کرنا اور دور دراز سے زیارت کے لیے سفر کرنا یہ امور ان حضرات میں خالصتاً اور باکسی دنیوی تعلق کے ہوتے ہیں۔ الکشف، ص ۲۶۹ نوٹ یہ چند حدیثیں محبت اللہ کی فضیلت پر احقر نے نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں ورنہ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اس مضمون پر موجود ہے۔ اس لیے اہل اللہ اور اہل دل سے محبت ہونا یہ دراصل اللہ ہی کی محبت ہے۔ اسی لیے حضرت والا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنا مسکن اہل اللہ کا در بناؤں۔

اے مری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا

عالم بھر کو مرے تو نے وصال کر دیا   یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا
اپنا جہاں دکھا کے یوں نحوہ حال کر دیا   میری نظر میں بیہیاں خواب و خیال کر دیا
میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لامکاں   اے مری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا
میرے قوی تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضحل   اے دل جتلائے غم تو نے مدح حال کر دیا
ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا   اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا

مشکل الفاظ کے معنی: - ہجو: ہدائی۔ وصال: حالاتِ امن۔ واقف: اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے سزے سے ہماری آہ واقف ہوئی۔ نحوہ: خیال۔ بے اصل چیز۔ مکاں: دیا۔ لامکاں: اللہ تعالیٰ کے تصور۔ میرے نوا: عاجز۔ قوی: قوت کی نوع۔ مضحل: کمزور۔ لکھال: لاغر و کمزور۔ رفیع: اونچا۔ ذوق: شوق، طبعی لہجہ۔ کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اس کی رغبت رکھنا۔ طلب: مانگنا۔ دھج: بوجھا۔

اے میرے اللہ! آپ نے مجھ پر بہت فضل فرمایا کہ میرے عالم بھر کو آپ نے وصال میں تبدیل کر دیا کہ میں آپ کی جداگینی میں تڑپ تڑپ کر آجیں بھر رہا تھا آپ نے میری آہ کو واقف حال کر دیا اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ان آہوں کے نتیجے میں آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے وصل کی دولت نصیب ہوتی ہے تو میری یہ آہیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی گئیں کیونکہ میں آپ کے وصال کا طالب اور منتہی تھا۔ اب ہماری آہ یہ جان گئی ہے اور اس سے باخبر ہو چکی ہے کہ ہر آہ و فغاں کے ساتھ آپ کی طرف سے قرب کی دولت اور نعمت زیادہ سے زیادہ کر دی جاتی ہے اور اس طرح میری در و فرقت کی بے تابی اب مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد میں آجیں بھرتا ہو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آہ و فغاں اور گریہ و بکا، قسمیں حق تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے دیا گیا ہے کہ اب تمہارا فراق اور جداگینی کو اللہ تعالیٰ وصال میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ اور بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہیے کہ یہ چیزیں عطا ہی جب ہوئیں جب اللہ تعالیٰ نے قسمیں اپنے وصال کی نعمت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ یہی نشانی ہے کہ قلب میں نسبت مع اللہ اور در و محبت حاصل ہو چکا ہے۔

اور اے اللہ! آپ نے مجھے اپنی ذاتِ عالی کے ساتھ تعلق اور نسبت عطا فرما کر اپنے ہمال میں ایسا نمو کر دیا کہ اب میری نظر میں یہ سارا جہان ایک خواب و خیال ہو گیا ہے۔ یعنی لفظ بدل کر یہ کہیے کہ جب خالق کے ساتھ تعلق قوی ہو گیا تو اب مخلوق کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس لیے کہ حقیقت بھی یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت محض ایک خواب و خیال کی طرح ہے اور اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی چمک و دکھ محض ایک دھوکہ ہے جو اندر میں حقیقت ہے وہ انسان کے دنیا کے جاتے ہی فوراً سامنے آ جائے گی۔ بھلا جس شخص کو حق تعالیٰ کی

یہ کھڑا پاؤں لوگوں کے ذوق طلب مختلف ہیں، کوئی دنیا میں رو کر بھی عورت کو یہ مقصود مصوب نہ کرے، اس کے لئے
 اور بر وقت کے بعد اس کے نہ ملنے، اپنے کو اپنی تفریق کامیابی میں مل کر رہا ہے، اور کوئی اس بات کی خواہش
 نے اپنے رات دن تک اور اور ہوا دھند میں کھاتا ہے، اور کبھی کبھار محض انکس محض دھند سے مرعوب و مجہول
 حاصل کر سکتی تھوڑی وقت، جس میں یہ اس کی کوئی تھوڑا اور ہے۔

غرض یہ کہ زمانے میں جب ختم نے آنکھیں کھولی تو یہ نظر آیا لوگوں کے ذوق طلب اگلے اگلے ہیں نہ
 شمر ہے کوئی آخر ہر زمانے میں اپنے اندر سے اللہ کا اس راہیہ ہر لمحہ انسان جان سکتا ہے کہ وہ خدایا کو نہ ملے
 گا اور اس کی اس پانچ سو فیصد دیتے ہیں، اور مقاصد دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور سب خود انہوں کو نہ ملے
 ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے دنیا کو پا جائے کے بعد اس کی رضا و عمر سے اپنے محبوب بندوں کے لیے
 خود کو وقف فرما دینے پر تے ہیں۔

اے ہماری کائناتِ دل کے خورشیدِ و قمر

دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے دردِ جگر
پھر ترا کیا شامِ غم اور کیا تری آہِ سحر
دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر
کائناتِ دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر
تھ سے روشن ہیں جہانِ درد کے شمس و قمر
اے امامِ درد دل اے رہبرِ دردِ جگر

اے خدا تھ سے ہی روشن ہیں ہمارے رات دن
اے ہماری کائناتِ دل کے خورشید و قمر
میں نے یہ دیکھا، نہیں مٹا سکوں تیرے بغیر
گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائناتِ بحر و بر

اے خدا کیا رابطہ ہے تھ سے ان ارواح کو
بے ترے پانی نہیں جو چینِ باصدِ مال و زر
آسمانِ دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر
پھر شبِ تاریک میں بھی طے ہو منزلِ بے خطر

گر ہے جانِ زندگی سے دور کوئی زندگی
جمعِ کردیتی ہے آخرِ تنہی شام و سحر
ارواح: روح کی مع اللہ والوں کی جائیں۔ باصدِ مال و زر: بہت زیادہ مال و دولت کے ساتھ رہا، خود۔ قاریک: اندھیری
رات۔ بے خطر: بغیر کسی خطرے کے۔ قطع: بدحوہ۔

جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی لذت ہو اور حق تعالیٰ کی محبت کا غم ہو جو دہلوی پھر کوئی شامِ غم شامِ غم نہیں ہوا
کرتی بلکہ اُسے شامِ غم میں بھی وہی لطف آتا ہے جو آ و بحر میں آتا ہے۔ کیونکہ ہر لمحہ اُس کے قلب میں تجلیاتِ الہیہ کا
سورج روشن رہتا ہے۔ اے لوگو! یہ جو دنیا کے شمس و قمر ہیں ان سے تمہارا جسم اور ظاہری کائنات کا حصہ تو روشن ہو سکتا
ہے لیکن جو ہماری دل کی کائنات ہے اُس کے شمس و قمر کچھ اور ہی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دردِ محبت حاصل
ہو جائے اور نسبت مع اللہ نصیب ہو جائے۔ جس کو حضرت ان افسانوں میں فرماتے ہیں کہ جہانِ درد کے شمس و قمر امام
دردِ دل اور رہبرِ دردِ دل سے روشن ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

تلاشِ دیوانہ حق

آخر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادہ نوش
جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش

ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر
دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر

جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے
دشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے

سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے
صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے

اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اتر
ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور

یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات
قائم ہیں جن کے واسطے یہ ارض و سماوات

جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں
جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں

ٹل جائے جب وہ درد شناسائے محبت
پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت

پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ با ادب
ہم تشہ لبوں کو بھی چلائے گا جام کب

کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاکِ گریبان
اے دامنِ تر اشکِ رواں زلف پریشان

کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے
کس کے لیے پیری میں بھی تو رشکِ جوان ہے

کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ و نغماں ہے
کس برق سے اٹھتا یہ نشیمن سے دھواں ہے

ہے کس نگہ پاک کا تیرے جگر میں تیر
اک خلق ہوئی جاتی ہے جس دور کی اسیر

تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں
جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں

میں کچھ بھی نہیں دوستو یہ سب میرے اشعار
فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار

میں داستانِ رزم جگر کس کو سناؤں
اتر میں اپنا رزم جگر کس کو دکھاؤں

پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو
گرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو

مشکل الفاظ کے معنی: دلد بادہ نوش: اللہ تعالیٰ کا عاشق۔ فاؤ نوش: نذر شاہ اور شراب ونا۔ قلیو: مسخ خانہ۔
نشتو: ایک آلہ جس سے زخم کاٹتے ہیں۔ عنوان: روشن۔ ارض و سماوات: زمین و آسمان۔ مسوختہ جان: عشق و محبت کی
آگ میں جلی ہوئی جان۔ بالادب: ادب کے ساتھ۔ تششہ لبوں: جیسے بہت۔ دامن قر: جس کا دامن آنسوؤں سے تر ہو۔
اشک روان: جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ زلف پریشان: جس کے بال کھڑے ہوئے ہوں۔ پیروی: بڑھاپا۔
ہرق: بجلی۔ نگہ: نظیر۔ اسیر: قیدی، عاشق۔ اجاڑے: اجاڑنا یعنی برباد کرنا۔ عبدالغنی: حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب
پہلو پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت والا راست رگہ ائمہ کے شاگرد تھے۔ فاش: ناپا۔

ہم جنس، ہم جنس کی طرف مائل ہوا کرتا ہے
اختر ہمیں تو چاہیے وہ دلد بادہ نوش
جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر تاؤ نوش

مشہور مقلد ہے کہ الجنس یصل الی الجنس جو جیسا ہوگا اس کا میاں درمیان بھی ویسوں ہی کی
طرف ہوا کرتا ہے۔

گندہم جنس با ہم جنس پرواز
کیوتر با کیوتر باز بہار

تو جو دنیا دار اور دنیا کا عاشق ہے اس کا میاں درمیان دنیا داروں کی طرف ہوتا ہے جہاں دنیا کے حصول کی باتیں
ہو رہی ہوں اور اس کی عقلمندی اور اس کے فائدے اور دنیا کے عیش و عشرت کے تذکرے ہو رہے ہوں اور اگر اس

مال و دولت کی فکر سوائے نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے اللہ کی رضا کے طالب اور خواہاں ہوتے ہیں اور اس کی عظمت و محبت کے تذکرہ میں ہر وقت مست اور فرحان و شادمان رہتے ہیں اور خود ایسے ہی لوگوں میں حضرت میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں کہ جو دنیاوی کاموں سے بالکل خالی اور انکار جہاں سے بالکل آزاد ہیں اور صرف اسی انشراحِ قلبی کے کام میں وقف ہیں۔

دونوں جہاں فدا ان کے نام پر

جو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر

دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر

وہ ایسا عاشقِ مولیٰ ہو کہ جو جیتا ہو تو صرف حق تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کا ہر قول و فعل ہو اللہ کی رضا کے لیے گو یا وہ اسی لیے جیتا ہو کہ ہر قدم پر خون آرزو پی کر مولیٰ کو راضی کروں نہ دنیا کی کسی شے کی کوئی قیمت نکا ہوں میں ہو اور نہ آخرت میں بجز موت کے کوئی اور تمنا ہو، جب تک جیتا اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو اسے جیتنا پسند ہے اور جب خدا کے حکم پر مرنے کی باری آئے تو اپنی جان لے کر میدان میں پیش پیش ہو اس کی خوشی و غم دونوں باری تعالیٰ کے لیے ہو، جو خوشی حلال و جائز ہے اس میں وہ خوشی محسوس کرتا ہو اور جو غم خدا کی راہ کا غم ہے اس کو وہ اپنا تو شہر آخرت اور خزانہ حیات سمجھتا ہو۔

غرض مختصر یہ کہ اس کا جیتنا اور مرنا بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بغور اگر آپ یہ دیکھیں تو جو بات حضرت والا نے اس شعر میں فرمائی ہے وہ خلاصہ ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی حیات کا اور وہی پکار ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محبای و عملاتی للہ رب العلمین کہ پلوتقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جیتنا اور مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہاں کا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ایمانِ کامل اور اخلاصِ کامل کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کو پیشِ نظر رکھے کہ میرا اور تمام جہاں کا ایک رب ہے میں اس کا بندہ اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں میرا قلب و دماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پیر قدم اور تمام اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنا چاہیے یہ وہ مراقبہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں محض کرے تو صحیح معنی میں انسان اور کامل انسان ہو جائے اور گناہ و معصیت اور جرائم کا اس کے آس پاس بھی گزر نہ ہو تفسیر در منثور میں اس آیت کے تحت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھا کرے اور اس کو وظیفہٴ زندگی بنالے۔

مؤمن کی روح کو بس اللہ کے ذکر سے قرار ملتا ہے

جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے بغیر سے

وحشت سے بھاگی ٹھہرتی ہو ہر ایک در سے

ایسا خدا کا عاشق ہو کہ جسے بغیر خدا کے ذکر کے چین نہ ملتا ہو صرف اللہ کی اطاعت و عبادت اور بندگی میں اس کا دل لگتا ہو اور غیروں کے تذکروں سے وحشت ہو اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو نماز و ذکر وغیرہ کے اعمال ہوں تو اس کی طبیعت لگتی ہو ورنہ اس کا جی گھبراتا ہو حقیقت یہ ہے کہ ہر مؤمن صادق کے قلب کا حال اصل طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے مشاغل میں مصروف بھی ہو تب بھی اس کا دل ہر وقت اپنے مولیٰ کی یاد میں لگن رہتا ہے اور اس کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل ہونا گویا کہ یہ اس کے لیے مثل موت کے ہوتا ہے اور حسن مجاڑی کے نمونے اور دولت و ثروت کے نقشے اور عہدوں منصبوں کی لالچ، اس کے لیے بالکل بے سود ثابت ہوتی ہیں۔

نیش و عشرت کے تذکرے اور دنیا کے حسین اور حسناؤں کی باتیں اس کے لیے باعث تسکین قلب و جگر ہونے کے بجائے الجھن و پریشانی اور بے چینی و اضطرابی میں اضافہ کا سبب بن جاتی ہوں اور وہ بالکل اس شعر کا مصداق ہوتا ہے کہ۔

اے خدا گیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو

بے تیرے پاتی نہیں جو چین باصد مال و زر

میں نے یہ دکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر

گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر

یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآنی اصطلاح میں نسبت اولیاء صدیقین کے حامل کہلاتے یا ساقین بالخیرات کہلاتے ہیں۔ بہر حال مجاہدات اور ریاضتوں اور قربانیوں کی بدولت ان کے قلب و جگر کا حال بالکل مثل آئینہ کے ہوتا ہے اس لیے غفلت کا ذرا سا بھی ٹکس اگر پڑ جائے تو ان کو بڑا شوہار اور بھاری نظر آتا ہے یہ پاکیزہ ارواح ہیں گندگی کے کیڑے کی طرح نہیں ہے کہ جو اسی کو اپنا سب متاع حیات سمجھے ہوتا ہے دنیا کے ہزار مشغلوں میں لگنا چاہے اور بار بار تجربہ کرے کبھی تجارت و ملازمت میں کبھی کارخانوں اور فیکٹریوں میں اور کسی دوسرے میدانوں میں مگر اس کے اندر سینہ میں جو خدا کی محبت میں ترپنے والا دل ہے اور جو اس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ہے وہ اسے کہیں بھی چین نہ لینے دیتی ہو، بازاروں، مارکیٹوں مختلف مجلسوں اور بڑے بڑے کھیل اور سیر و تفریح کی جگہوں اور بڑے بڑے سیاحت کے پارکوں اور میدانوں میں ان کا دل نہیں لگتا ہے بلکہ ان کو الجھن ہوتی ہے اور جیسے ہی مسجد کا رخ

کرتا ہے یا اہل اللہ کی مجالس کا تو اس کے چہرہ پر چمک اور رونق محسوس ہوتی لگتی ہے اور اس کا دل باغ باغ ہونے لگتا ہے جیسا کہ وہ کوئی قیمتی سامان کھوئے ہوئے تھا اور اب وہ اس کو مل چکا ہے اور جیسے وہ اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے۔

سینہ میں درد کا نشتر اور صحراء و چمن دونوں مضطرب

پنے میں ہو جو درد کا شکر ہے ہوئے

سحرا چمن دیوں کو مغلطری کے ہوئے

حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو انکی قربانیاں اور مجاہدات کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان میں ترقی اور جلا عطا فرماتے رہتے ہیں اور اس کا دل اس کے مطابق روشن اور منور ہوتا جاتا ہے اور اس کی چمک اور تابش بھی اتنی شدید ہوتی ہے کہ آس پاس بیٹھے نے والے ہیں وہ ان کو حق تعالیٰ کی محبت سے گرم اور روشن و منور کر دیتا ہے اور یہ دل جب خون آرزو اور حرام خواہشات سے بچنے کا غم اٹھا کر درود محبت خداوندی سے آشنا ہو جاتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل و در آتش کو ایسی صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے دلوں کو بھی اس در محبت سے آشنا کر دیتا ہے اور اس دل کے اندر بھرے ہوئے غیر اللہ کے مواد اور پیپ کو اور ہر پیلے مادے کو اس پر نقشہ لگا کر اور اسے چیر کر اس سے سب کچھ نکال کر صاف شفاف کر دیتا ہے اور گو یا اس کے قلب کا روحانی آپریشن ہوتا ہے اور اس آپریشن کے ذریعہ کسی دل کی تطہیر و تعمیل کا کام کیا جاتا ہے اور جہاں وہ دیوانہ بیٹھ جاتا ہے۔ خواہ وہ مسخراہ و جنگل ہو اور یا شہر و ہستی اور کو ہزار و چہن ہو خواہ وہ بے سہارا ہو جسے کس لوگ ہوں یا ہر طرح سے سیراب اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال لوگ ہوں سب کو اس در و در سے آشنا کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت کے نشہ سے سب کو مست کر دیتا ہے اسی لیے یہ اہل دل اہل اللہ اور صمد یقین اپنے سیدھے سادھے بیانات اور تقریروں اور بس ایک ایک جملوں میں ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کی کاپی ملت جاتی ہے اور ان کے دل سے سارا گندہ مواد و مٹل آپریشن کے صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔

یہ یاد رکھئے کہ اگر سیدہ خانی ہو جزا رفاغلی کیے جائیں لیکن اس کی تاثیر دلوں پر پوری نہیں ہوتی ہے اور اس سے زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر گئی رحمہ اللہ نے اس کو یوں مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے آئینہ کی تصویر ہوتی ہے ایک تو آئینہ وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے سورج کے سامنے کر کے کسی جگہ کی طرف اس کا رخ کیا جائے تو وہ اس جگہ کو اور اس شئی کو روشن و منور کر دیتا ہے اور دوسرا ایک آئینہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے سورج کی روشنی میں ڈرا دیر تک رکھا جائے اور پھر کسی چیز پر اس کی لائٹ اور روشنی ڈالی جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کو روشن و منور کرتا ہے بلکہ اسے جلا کر رکھ دیتا ہے اور اس کے اندر آگ لگ کر اس سے دھواں نکلتا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح کچھ خاصان خدا اپنے سینوں میں ایسے دل رکھتے ہیں کہ جب ان دلوں پر اللہ کی محبت کے انوار پڑتے

ہیں تو وہ استدرر و شن و تباہاں ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتے ہیں اور ان کو محبت الہی سے گرمادیتے ہیں۔

یہ اللہ کے خاص بندے بڑی کم تعداد میں ہوتے ہیں مگر ضرور موجود ہوتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ اب ایسے لوگ کہاں ہیں تو یہ کہنا باکھل لفظ ہے کیونکہ احادیث صریحہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ قیام قیامت تک ضرور موجود رہیں گے ہاں ان کو صومنا اور اللہ سے ان کی ملاقات کو مانگنا چاہیے اور یہ لوگ ظاہری شان و شوکت والے اور دولت و ثروت والے عالی شان بلند گویوں اور گھلوں والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ باطنی سیدھے سادے اور ہنگاموں اور ہستیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں خدا کی محبت کی ایسی شدید گرمی ہوتی ہے اور ان کی زبانوں پر ایسا نغمہ محبت خداوندی ہوتا ہے کہ جو سحر اور چمن و نوں کو اپنی تاثیر غن سے تڑپا کر رکھ دیتا ہے۔

ذکر اللہ سے ساری زمین و آسمان کی فضاء انوار سے بھر جاتی ہے

اللہ کے در سے ہو اس طرح انوار
ارشاد و تبارکی یہ فضاء ہو جائے منور

حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے نام سے بڑی کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور جب انسان دل کے رنگ کو دور کر کے اور گناہوں اور حرام سے بچ کر خدائی قلب کے ساتھ خدا کے نام کو لیتا ہے اور عظمت و محبت کے ساتھ خاص در بدر سے جب اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ پوری فضاء منور رہن ہو کر رہ جاتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے ذکر سے یہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضاء بھر جاتی ہے۔ جیسا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ”الحمد للہ“ مؤمن میزان قفل کو بھردیتی ہے اور ”سبحان اللہ و الحمد للہ“ دونوں کلمے زمین و آسمان کی درمیان کی فضاء کو بھر دیتے ہیں۔

﴿ عن ابن مالک الأشعری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة شطر الإيمان والحمد لله صلاة الإيمان وسبحان الله والحمد لله صلاة أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلوة نور والصلوة نور والصلوة حسنة والقرآن حجة لك أو عليك تحلى الناس بغدو قبايع نفسه فتعريفها أو مؤمنها ﴾

(صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الطہرۃ)

یاد الہی کی یہ تاثیر ہے کہ اندھیروں کو اجالے سے بدلتی ہے اور ظلمتوں اور تاریکیوں کو روشنی سے بدلتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور جتنا زیادہ دروہی سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اتنی ہی اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔

چنانچہ حضرت والا دامت برکاتہم کے ایک وعظ میں ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی اسم

اعظم ہے بشرطیکہ تم اس کو اس طرح کہو کہ کہتے وقت تمہارے قلب میں غیر اللہ کا گزرنہ ہو چنانچہ پھر ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ کوئی شخص سمندر میں گر گیا اور فوراً ایسے درد بھر سے انداز سے اللہ کہا کہ میں اسی وقت دوسری چیز سے الگ کر دو گیا اور پانی میں بہنے سے بچ گیا اور نہ ڈوبا۔

اس پر ایک بات بڑی ضروری عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نام کو جتنی عظمت و یقین اور جتنی امید درہاد کے ساتھ لیا جائے گا بس اتنی ہی زیادہ اسکی تاثیر ہوگی اور اس درد سے اللہ کے نام لینے کا مزد اور اس کی مٹاس اور لذت چھپی معلوم ہوتی ہے جبکہ انسان نے کچھ دنوں اہل ورد کی صحبت الخائفی ہو کر خریدا بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کو پکار کر سمندروں میں گھوڑوں کو دوڑاتے تھے تو سمندر ان کے مطیع ہو جاتے تھے اور اس کے انداز سے راستے بختے چلے جاتے تھے کہ ان میں جیسے پانی کبھی تھا ہی نہیں اور درندے شیر و باغی ان کے مطیع ہو جاتے تھے اور اپنی جملہ حاجات میں جیسے ہی اللہ کو پکارتے تھے تو اس کے بعد ان کی کوئی مشکل مشکل نہ رہتی تھی اس لیے وہ لوگ اپنی پوری دنیا اور اس کے عزائوں کو اللہ کے حکم پر فوراً اپنا خیر قربان کر دیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی جملہ حاجات و مصائب و مشکلات کا حل صرف اللہ کو پکارنے میں کھنسا تھا اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو درحقیقت ہر مومن کی زندگی کا حال ہونا چاہیے اور یہی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کی حقیقت اور مطالبہ اور اس کا تجوید و تلاوہ ہے اور یہ ایک ایسی نفس الامری حقیقت ہے کہ جو کلمہ والے کو غیر کلمہ والے کے جملہ شعبہ والے کے حیات میں بالکل الگ اور ممتاز کر دیتی ہے۔

آج ہمارے اندر چونکہ یہ حقیقت چورے طور پر سرایت کیے ہوئے نہیں ہے اس لیے آج کا مسلمان نام میں تو ان سے ممتاز و الگ ہے مگر شب و روز کے کاموں اور معاملات میں بالکل ان ہی کی طرے و کنایہ دیتا ہے اور کسی چیز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے اور اس سے خدا کی بندگی کا ظہور یا اس کے محمدی ہونے کے آثار بالکل نمایاں نظر نہیں آتے ہیں بلکہ معاملات ہوں یا معاشرت و اخلاقیات سب چیزوں میں غیروں کی غلامی اور اطاعت نظر آتی ہے

عشاق حق کی تلاش دراصل حق ہی کی تلاش ہے

یہ سب تیرے عشاق سے انہی ملاقات

قائم رہن جن نے اسے یہ ارشاد ہدایت

یہ حضرات والہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے عاشقوں سے ملاقات کی توفیق عطا فرماو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ دعا مانگی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے کہ اللّٰهُمَّ اَوْزُقْنِي خُبْرَكَ وَخُبْرَكَ مَنْ يُحِبُّكَ اے اللہ! مجھے اپنی اور اپنے عاشقوں کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اور خود قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ مضمون جو ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

﴿اَوْ اَصْبَرَ نَفْسَكَ مَعَ الدِّينِ بِذُنُوبٍ وَنَيْمٍ بِالْعَدَاةِ وَالْعَنَسِ لِيُرِيدَنَ وَجْهَ وَلَا تَغْلِبْكَ عَلَيْهِمْ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَنْفَعُ مِنَ الْغُلْفَةِ فَلَمَّا عَلِمَ نَظْمَهُ مَا وَصَّعَ حَوَاةً وَكَانَ اُسْرَةً فَاُطْلِقَ﴾

﴿وَسُوْرَةُ الْكَافِكَوْنِ ۝ ۲۹﴾

تو حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کر ان لوگوں سے ملنے کے لیے گئے اور ان کو مسجد میں پایا اور پھر ان سے پوچھا آگے یہ مضمون تفصیل سے گزر چکا ہے، اور اگلے مصرعہ میں حضرت والا نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ درحقیقت اس نظام عالم کی بقاء ان ایمان والوں کے وجود پر ہے اور جب اس دنیا سے یہ ایمان والے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا نظام ختم و قمر اور جگر و رجم برجم ہو کر رہ جائے گا اور کائنات عالم کی وہ آخری حد ہوگی اور اس دنیا کی زندگی کا خیر و ان ہوگا اور حقیقی عشق صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے سچے عاشق وہ سچے مسلمان و مومن لوگ ہی ہوتے ہیں۔

حضرت والا کی دعا قبول معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت خود مشائخ اہل حق خاصان خدا اور عشاق الہی میں سے ہیں اور پھر ماشاء اللہ مریدین و متعلقین کی ایک بڑی تعداد خود بھی ایسی ہے کہ جو اپنے مقام اور زمانہ کے لحاظ سے وہاں کے بڑے بڑے اہل حق اور خاص مشائخ میں سے شمار ہوتے ہیں اور حضرت کو یہ عشاق ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب تک اس زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا تو اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی:

﴿اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ لَا یَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰی یُفْلِحَ اٰلُ اَبِی اَبِی اللّٰہِ﴾

﴿صَحیح مسلم کتاب النبی ص ۱۰۷﴾

تو اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اس زمین و آسمان کے چورے نظام کی بقاء و مدار ایمان ہے اور یہی ایمان ارض و سموات اور خُمس و قمر کے اس مشاہد نظام کے لیے درپردہ و سہارے کے مانند ہے جس دن یہ سہارا ختم ہو جائے گا تو اس دنیا کی گاڑی اس وقت چلتی بند ہو جائے گی۔

اور اس سے ضمنی طور پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں کیا سمجھ ہے، اس لیے خواہ کوئی نظائر کیسا ہی حال والا ہو اس پر تنقیر کی نظر قلعہ حرام ہے اور جب یہ نظام ارض و سموات ٹوٹے گا اور درجہ برجم ہو کر قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دنیا میں ایسی بدترین قوم آباد ہوگی اور ان کے اعمال اتنے بدترین اور گندے ہوں گے کہ روایت میں آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں گندھوں کی طرح وحشیہ نکاحی کرتے پھرتے ہوں گے، بے حیائی اور زنا و ان کے درمیان کثرت سے ہوگا اور جس سے زنا کر رہا ہے تو نہ ماں کی تمیز اور پر و ام ہوگی اور نہ بی بی کی نہایت بدترین لوگ ہوں گے اور انہیں پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ مزید قیامت کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ جیسا کہ روایت میں بھی ہے:

حقیقت ان سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ان پر اپنی جان و مال فدا کر دوس جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹا دیا اور قربان کر دیا اور پھر محبت کی برکت سے اللہ کو پا گئے۔ اسی مضمون کو حضرت والا نے ایک مقام پر دوسرے شعر میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ۔

سکون دل گر ملا تو آخر مجھے تو بس اہل دل کے در پر

تو ان کے درد کو میں اپنا مسکن معیم دل سے نہ کیوں بناؤں

یعنی حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب کوئی واقعی صاحب دل اللہ والا اللہ کا ولی مجھل جائے تو اس پر میں اپنا جذبہ محبت نثار کر دوں اور یعنی اس سے بھرپور محبت کروں کیونکہ اس کی محبت درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں یعنی یہ اللہ والوں کی محبت چونکہ اس کی بنیاد خود اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس عمل کو عظیم شمار فرما کر اس پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں چنانچہ اس محبت کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خصوصی عرش کا سایہ اور خاص نور عطا فرمائیں گے اور ایسے مقامات کہ جن پر انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے جیسا کہ یہ سب مضامین روایات میں موجود ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں سے محبت تڑپ اور تلاش اللہ تعالیٰ انہیں دلوں میں پیدا فرماتے ہیں کہ جن کو اپنی طرف جذب فرما کر اپنا بنانا ہوتا ہے یعنی گویا کہ یہ اس کی ایک نشانی ہے اور محبت خداوندی کے حصول کی ایک علامت ہے۔

ساقی جام الفت پلاوے

پچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ با ادب

ہم نقشہ لبوں کو بھی پائے گا جام کب

یعنی اللہ والے صاحب نسبت جو اپنے دل و جان کی ساری آرزوؤں اور تمنائوں کا خون کر کے ایک اللہ کی ذات عالی کو راضی کر کے سوختہ جان بنے ہوئے ہیں تو ایسے صاحب نسبت سے جب ملاقات ہوگی تو پھر درخواست پیش کروں گا کہ ہمارے ہونٹ بھی اس شراب محبت کو پینے کے لیے شدت سے پیاسے ہیں کہ جسے پی کر دنیا کے سارے عیش و عشرت کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور ہر گھڑی اللہ پر ایسا فدا ہونا نصیب ہوتا ہے کہ اہل دنیا بے ہوش و مدہوش اور پاگل ہونے کے فتویٰ لگانے لگتے ہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسان پیاس میں ٹھنڈے پانی کے لیے متلاشی ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ شدت کے ساتھ انسان کو اللہ کی محبت کے لیے متلاشی ہونا چاہیے اور پیاسا ہونا چاہیے کیونکہ اس پانی سے انسان کا جسمانی نظام سیرابی حاصل کرتا ہے اور اس محبت خداوندی کی شراب سے انسان روحانی طور پر سیراب اور مست ہو جاتا ہے اور روح اصل ہے اور باقی رہنے والی ہے اور جسم فنا و ختم ہو کر گل سر جانے والا ہے اور یہ شراب

محبت ان سے ملے گی جن کے پاس خود موجود ہو۔

راز چاک دامانی و اشک روانی

کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریبان

اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان

اس شعر میں اس اللہ والے کی کچھ ایسی صفات کا ذکر ہے کہ جو درحقیقت حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی چلو پوری نور اللہ مرقدہ کی حیات طیبہ ہی میں مشاہدہ کی تھی کہ ان کا گریبان چاک رہتا تھا اور آنکھوں سے خوف خداوندی کیوجہ سے آنسوؤں کا دریا روان رہتا تھا جس سے ان کا دامن بھی تر رہتا تھا اور ظاہری زیب و زینت سے چونکہ دل مس نہ تھا ان کے بال بھی پراگندہ اور بکھرے رہتے تھے اور یہ اولیاء اللہ کی ہنوں نمندانہ اور الوان مقنوعہ میں سے ایک شان اور ایک لون ہے درحقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان اندر سے بھرا ہوتا ہے تو پھر اسے ظاہری زیب و زینت اور ٹیپ ٹاپ کی خواہش نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ اسکو پسند کرتا ہے اور نہ وہ اس کا متمنی ہوتا ہے۔

اس ذات عالی صفات سے حضرت والا درخواست پیش کر رہے ہیں کہ کچھ اسرار محبت خداوندی ہمارے اوپر بھی کھول دیں کیونکہ ظاہر ہے مضائقہ والے کی تلاش مضائقے کے لیے، گوشت والے کی تلاش گوشت کے لیے اور سبزی والے کی تلاش سبزی کے لیے اور دودھ والے کی تلاش دودھ کے لیے ہی ہوا کرتی ہے تو اللہ والے کی تلاش بالکل ظاہری بات ہے کہ اللہ کے لیے ہوگی۔

تو اس شعر میں ہم لوگ ایک طرف حضرت والا کی تڑپ اور طلب بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کی تلاش و جستجو میں کس قدر بے تاب ہیں اور اپنی بے تابی کو شوق ملاقات و دیوانہ حق کو مختلف اندازوں اور عنوانوں سے ذکر فرما رہے ہیں۔

اور دوسری طرف ہمیں یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ اللہ والوں سے کس نیت سے ملنا چاہیے اور کس چیز کی درخواست ان کے سامنے رکھنی چاہیے اور ان کے سامنے کس خزانے کے حصول کی تمنا ظاہر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس نیت سے بزرگوں سے ملا جائے کہ کوئی بات تجارتی کام انکا ہوا ہے وہ دعا کر کر مل کر ادیا جائے تو کوری و ملازمت مل جائے اس لیے دعا کرنی ہے یا کوئی برکت اور تعویذ کی نیت پیش نظر ہے تو درحقیقت یہ چیزیں اللہ والوں سے مل کر اور ان سے تعلق کر کے خود بخود حاصل ہوتی رہتی ہیں لیکن اصل پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ والوں سے اللہ کو حاصل کیا جائے اور جس طرح انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے تو ان سے وہ محبت سیکھی جائے کیونکہ درحقیقت سب سے بڑا قیمتی خزانہ اس روئے زمین کا یہی محبت خداوندی اور معرفت الہی ہے اور جس دل میں یہ چیز

حاصل ہو وہ دل خدا کا پسندیدہ و چھپتا ہے اور ایسے ہی دل والوں کو قرآن نے قلبِ نسیب و قلبِ سلیم سے تعبیر فرمایا ہے کہ جن کو کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ کا اعلان سنایا جائے گا۔

اور یہ حقیقت ہے اور تجربہ و مشاہدہ ہے کہ اہل اللہ ہر زمانہ میں لوگوں کو اس طرز و انداز سے دین پر لے کر چلتے ہیں کہ وہ ان کو بڑا آسان اور لذیذ معلوم ہونے لگتا ہے اور اللہ کی معرفت و محبت کا حصول آسان ہو جاتا ہے جیسے ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ آج کے دور کا جو بانی مرض اور عام پھیلا ہوا خطرناک گناہ ہے یعنی بد نظری اور شہوتِ رانی کا مرض اس سے خاص طور پر بچا جائے اور جملہ گناہوں سے بچو پس یہ کام کر لو اور موٹی گواپنے دل میں پالو چنانچہ اس نسخہ پر عمل کر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ولی اللہ بن چکی ہے یہی اسرارِ محبتِ خداوندی ہے جو اہل اللہ سے حاصل کیے جاتے ہیں اور پھر یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ لذیذ اور لذیذ ترین بن جاتا ہے۔

اللہ والے پیری میں بھی رشک جوانی ہوتے ہیں

کس کے لیے دریا حیرتی آنکھوں سے رواں ہے
کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے
کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ و فغاں ہے
کس برق سے اٹھتا یہ نشیمن سے دھواں ہے
ہے کس گمہ پاک کا تیرے جگر میں تیر
اک غلطی ہوئی جاتی ہے جس درد کی امیر

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ان اشعار میں کچھ ایسے اوصاف ذکر فرما رہے ہیں کہ جو بالعموم تمام اولیا اللہ میں مشترک صفات ہیں اور بالخصوص حضرت کے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری ان اشعار کے پورے مصداق تھے اور ان کا حال یہی تھا کہ ہر وقت بات بات اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور خوف و خشیت میں آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہتا رہتا تھا بالخصوص حضرت کی آہ و گدگاہی بڑی درد بھری اور پرتا شیر ہوئی تھی چنانچہ ہمارے حضرت والا کا بیان ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے آہ بھرتے تھے اور فرماتے یارب مجھے معاف کر دینا اور فرمایا حضرت والا نے کہ وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے۔

اور درحقیقت اس رونے کو دریا سے تعبیر کرنا یہ تعبیر اگر غور سے دیکھیں تو اس میں ایک تو یہ راز ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعائیں مانگ ”عینین ہطالین“ یعنی ایسی آنکھیں کہ جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے اس طرح خوب خوب کثرت سے موسلا دھار بارش برسائے والی ہو اور اس نقطہ نظر سے بھی اگر

قیسے اور واقعات حضرت اکابر رحمہم اللہ کے پیشاں ہیں کہ وہ اپنی ضعیف انہری میں بھی معمولات کے کس قدر پابند تھے اور خود احقر کبھی کبھی اس پہلو سے بھی اسلام کی صداقت و حقانیت پر غور کرتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ خاصان خدا بندے اور عناد و ذہاد اولیاء اللہ بڑی بڑی عمروں میں کس قدر چست اور چاق و چوبند اور ان کے قوی اور دل و دماغ اور حافظہ پادداشت ایسی برقرار رہتی ہے جیسے جوانوں کی بھی نہیں رہتی ہے۔

چنانچہ آپ بغور حضرت والا کو دیکھیں اور پھر ایسے کسی آدمی کو جو ایک عام انسان ہو اور حضرت کی عمر کی طرح عمر رسیدہ ہو اور پھر مزید یہ کہ حضرت والا برسوں سے فائزِ نذرہ ہیں لیکن آپ کو دونوں کے درمیان نشاط اور سکون و اطمینان اور قہم و مسکراہٹ میں بہت بڑا فرق محسوس ہوگا اس لیے ان حالات کا باقی رہنا اور ان سب چیزوں کا صحیح سالم موجود رہنا اس پہلو سے میں اسلام کی حقانیت کی دلیل سمجھتا ہوں اور حضرت والا نے اپنی آنکھوں سے ایک مدت دراز تک یہ منظر دیکھا کہ ہے حضرت کے شیخ شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمہ اللہ کی زبان پر ہر وقت کس طرح آو و نفاں رہتی تھی اور ہر گھڑی اپنی اداؤں سے اور اخلاق و عادات سے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ کس ذات پاک کی بندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی رضا کی فکر اور ناراضگی کا ڈر اور خوف دل کی گہرائیوں میں اتر آیا ہے۔

جس کے آثار زبان پر آو و نفاں سے ظاہر ہوتے رہتے تھے کیونکہ درحقیقت یہ ظاہری اعضائے بدن دل میں گزرنے والے حالات و واردات کے مظاہر ہیں اگر دل میں دنیا کی محبت ہے اور اس کا شوق ہے اور اس کی عظمت و بڑائی اتری ہوئی ہے تو زبان ہر وقت اس میں مشغول اور اعضائے بدن سے ہر وقت اس میں مصروف رہنا نظر آئے گا اور اگر دل میں اللہ ہے تو پھر ہر گھڑی عنوانِ احوال بھانہ بھانہ سے اسی کا تذکرہ ہوگا۔

اور خاصانِ خدا کی بات تو بڑی عجیب ہوتی ہے کہ ان کے دل میں محبت خداوندی شدید ہوتی ہے اور جیسے انجن سے اسٹیم نکلتی ہے اسی طرح ان کے قلب سے آو و نفاں کی شکل میں اور ”یارب یارب“ کی شکل میں وہ دل کی اسٹیم باہر آتی ہے اور یہی ترجمانی کرتی ہے کہ اس سینے میں کوئی جلا جہنما دل ہے کہ جس سے یہ دھواں نکل رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہاں عشق کی آگ موجود ہے جیسا کہ دنیا کا دھواں دنیوی آگ کی دلیل ہوتا ہے اور پھر ان لوگوں کے قلوب مزکی و بھلی ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ اپنی خاص تجلیات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کی صحبت میں ایسی تاخیر رکھ دیتے ہیں اور تقریر و بیان میں ایسی جاؤ بیت رکھ دیتے ہیں کہ جدھر اور جس طرف کو یہ لوگ رخ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جسے دیکھو ان کی محبت کا قیدی ہوا چلا جاتا ہے اور ہر سلیم دل اور شریف طبیعت رکھنے والا انسان ان اللہ والوں کی طرف مائل دکھائی دیتا ہے اور خود بخود متغایب اللہ اپنے دل میں سے ان سے ایک انس و محسوس کرتا ہے۔

درحقیقت یہ اس موثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا اثر ہوتا ہے کہ سارے عالم کے حسین و جمیل مناظر اور

خوبصورتی کہ جس کی طرف انسان فطرتی طور پر مائل نظر آتا ہے ان سب میں کشش رکھنے والی ذات جب خود کسی کے قلب میں سمائی ہوئی ہو تو پھر اس قلب کی اور قلب والے کی کشش کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اہل اللہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور وصف و بیان نہ کریں مگر لوگ تب بھی جوق در جوق ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے شیدائی نظر آتے ہیں اور ان سے لوگوں کو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اپنی جان و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں تو حضرت والا اسی مضمون کو اس انداز سے پیش فرما رہے ہیں کہ۔

ہے کس نگہ پاک کا تیرے بگھر میں تیر

اک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اثر

اگر آپ واقعی خوشبودار عطر لے ہوئے ہوں تو یا ارادہ تمام اہل مجلس اس سے لطف اندوز ہو کر رہتے ہیں اور اچھی خوشبو ہو تو خود بخوبی کراپنے شیدائی اور چاہنے والے بنا لیتی ہے اور اس کے لیے تقریر و بیان کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے بس یہی حال صحیح اہل دل اہل اللہ کے قلب کی خوشبو کا ہے۔

ہماری خزاں بھی رشک گلستاں ہے

تیرے تجھ کو کیسے اجاڑتے گی یہ خزاں

جو خود ہی تیرے فغش سے ہے رشک گلستاں

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ شعر درحقیقت اللہ والوں کو حاصل ہونے والی حیات طیبہ اور بالطف زندگی کا ترجمان ہے جو دراصل اللہ کی محبت و معرفت کا سبب ہوتی ہے اور ان کے قلب و جان میں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے پھولوں کا گلشن سجا ہوتا ہے اور اس کی بہار آتی رہتی ہے اور یہ ایسی بہار ہوتی ہے کہ جسے خزاں نہیں ہے یعنی رات ہو یا دن صبح ہو یا شام خوشی ہو یا غمی راحت ہو یا رنج ہر حال میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ والوں پر ایسی اطمینانی کیفیت چھائی رہتی ہے اور وہ ایسے مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والا بھی گمان کرتا ہے کہ یہ شاید بڑی دولت و خزانوں والے ہیں حالانکہ وہ اس بادی دولت و خزانہ سے عاری اور خالی ہوتے ہیں مگر اصل خزانہ یعنی اللہ سے تعلق اور محبت ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے اور وہ ایسی غیر محدود نعمت خداوندی ہے، کہ جس کو کبھی خزاں نہیں ہے حتیٰ کہ احقر یہ عرض کر سکتا ہے کہ ان کا سونا بھی ایسا پرسکون ہوتا ہے کہ جو عام دنیا داروں کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔

اگر ان اولیا، اللہ پر بھی ظاہری حالات پریشانیاں اور تکالیف بھی آجائیں اور اظہار اہل دنیا بھی ان کا ساتھ نہ دیں اور وہ حق پر تنہا کھڑے رہ جائیں اور معاشی تنگی پریشانی کا بھی سامنا ہو کھانے پینے، رہنے سہنے کے مسائل بھی درپیش ہوں مگر ان حالات میں بھی ان کا دل ویسے ہی باغ و بہار رہتا ہے کیونکہ جس ذات سے وہ جڑے ہو ہو رہے ہیں اور ان کے قلب کا راستہ جس استی سے قائم ہوتا ہے وہ ذات ازل اور غیر فانی ہے اور بہر حال اس کو

چین و سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بے سکونی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔

بھلا جس جگہ کسی پورے ملک کا وزیر اعظم اور صدر کسی کا دوست ہو تو اگرچہ وہ ان ظاہری حالات میں گھر جائے مگر اس کا دوست کیسے یہ گوارا کرے گا کہ وہ پریشان اور ذلیل و خوار ہو اور اللہ کی دوستی کی شان ان ذیوی صدور و وزراء سے بہت ہی بلند اور اونچی ہے اور اس کی شانِ نجیب ہے اور خدا تعالیٰ اپنی ذات پاک سے ایسا تعلق درابطہ اور اپنے اوپر ایسے ہی اعتماد اور بھروسے کو پسند فرماتا ہے اس لیے آپ پوری دنیا میں اور دنیا کے خطے اور کونہ کونہ میں گھوم پھر کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پوری دنیا کے سارے اللہ والے کیسے قلبی سکون و راحت سے زندگی بسر کر رہے ہیں خواہ ان کی ظاہری حالت کچھ بھی ہو اور کیسی بھی ہو اور دنیا کی ظاہری دولت و ثروت میں ڈوبے ہوئے لوگ ان بے سرو سامان اولیاء اللہ کی حالت لطیفہ و عجیبہ پر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بظاہر یہ خزاں رشک بھستان بنی ہوتی ہے تو پھر ایسی خزاں اس اہل دل کے بچن کو کیسے اجاڑ سکے گی۔

میرے دوستو! یہ درحقیقت لکھے جانے والے الفاظ ہیں ورنہ ان کے حقائق وہی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جو ان کیفیات و حالات کا مزہ چکھے ہوئے ہیں اور دریائے معرفت خداوندی میں غوطہ زن ہیں۔

روگنی بات کہ اگر کوئی اللہ والا، اللہ والا ہی نہ رہے اور کوئی ولی اللہ ولی اللہ ہی نہ رہے تو پھر تو یہ الگ بات ہے پھر تو اس کا چمن خزاں آشنا ہوگا اور اجڑ جائے گا لیکن عادتاً ایسا ہوتا نہیں، یعنی سنت اللہ نبی ہے کہ جسے وہ اپنا بناتے ہیں اور جس کے سر پر تاج ولایت سجاتے ہیں اور جسے اپنی دوستی اور معرفت و قرب کے لیے منتخب کرتے ہیں اور جسے یہ شاہی تھنہ عطا فرماتے ہیں تو پھر اس سے واپس نہیں لیتے ہیں کیونکہ ولیم و نجیب ہے۔ اور عالم الغیب ہے اور وہ لائق و نالائق کو جانتا ہے اسی لیے یاد رکھئے کہ شیطان کبھی بھی باری تعالیٰ کا دوست نہ تھا اور ان کی بارگاہ کا مقرب نہ تھا بلکہ علم الہی کے اعتبار سے وہ شروع ہی سے مردود تھا، تو حق تعالیٰ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اسے مردود نہیں کرتے ہیں اور اس سے یہ شاہی تھنہ واپس نہیں لیا جاتا ہے اور اس کو اصطلاح میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اسے خصوصی حفاظت عطا فرماتے ہیں اور وہ مقام محفوظیت میں ہوتا ہے جس کی دلیل مجدد تھا تو نبی نور اللہ مرتد و نالائقیت میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے اور اس سے حفاظت اولیاء کے مسئلہ پر استدلال پیش کیا ہے۔

چنانچہ حدیث شریف کے الٰہی حصے "فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ ویبصرہ الذی یبصر بہ" کے تحت فرماتے ہیں مسئلہ محفوظیت اولیاء مشہور ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں "کنت سمعہ" کی جو ترجمہ میں لکھی گئی ہے اس کے اعتبار سے حدیث اس کا اثبات کرتی ہے۔ (کنز العمال، صفحہ ۲۷۷) ورنہ جو لوگ گناہوں میں مرادیں پاتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں اور ان کو اس کا احساس ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈر و خوف ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے جو باری تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین سزا ہے اور جو ایسے

لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے اور ان کو ان کا حصہ دینا ہی میں دے دیا گیا۔ جیسا کہ اس روایت میں مذکور ہے:

«عن النبي عن عمر بن الخطاب قال قلت ان الله يقول الله ان يوسع علي امةك فلقد وسع علي فارس والروم وهم لا يغفلون الله فاستوى حالنا وقال في شك انت يا النبي الخطاب اوسلك فاما عقلت لهم خطبا لله في الخبايا الدنيا»

(توضیح: ابوبکر سیف، ص ۱۱۵، حدیث رقم ۱۱۱۱، حدیث رقم ۱۱۱۱)

خلاصہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ آپ کی امت پر وسعت اور کشادگی کا معاملہ فرمائیں، جیسا کہ فارس و روم پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کا معاملہ کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابن الخطاب! کیا تم کسی شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے طبقات اور لذت و عیش کی چیزیں اسی دنیوی زندگی میں جنگلی دے دی گئی ہیں اور آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں ان کو یوں کہہ دیا جائے گا: اذهبتم طبائکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها (الایہ) کہ تم نے اپنے مزرے دنیا میں اڑا لیے اور وہاں لطف اٹھا لیے آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی تمہارے ان مزرے اٹماؤں کے بدلے جو تم نے دنیا میں رو کر کیے ہیں۔

میں کچھ جی نہیں دیتا یہ سب میرے اشفاء فیض مہدانی فیض اللہ ابرار

یہ اللہ والوں کی خاص پہچان اور نشانی ہے کہ ان کی نظر اپنے کمالات و محاسن پر نہیں پڑتی ہے اور نہ وہ اپنے کو کسی قابل سمجھتے ہیں بلکہ ہمیشہ دوسروں سے اپنے کو کمتر و بے مایہ سمجھتے ہیں اس لیے حضرت والا اکثر اپنی نظموں میں یہ مضمون بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ سب برکات و فیض میرے مشائخ اور بزرگان دین کی برکت سے ان کی صحبتوں اور خدمتوں کی برکتوں سے یہ اشعار لکھ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں ورنہ میری صلاحیت اور لیاقت اس درجہ کی کہاں ہے کہ میں اشعار کہوں اور اللہ کی محبت و معرفت کو پیش کروں۔

میں داستانِ رزم جگہ کسی کو سناؤں اختر میں اپنا رزم جگہ کسی کو دکھاؤں

حضرت والا جس داستان درجہ کو ذکر فرما رہے ہیں یہ درحقیقت راہ خداوندی میں پیش آنے والا درجہ گہرا ہے اور اس کی داستان ہے اور یہ رزم محبت الہی کا رزم ہے اور یہ تمنا و سوال کی صورت میں بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ یا

اللہ مجھے کچھ ایسے لوگ دے دیجئے کہ جن کے سامنے میں تیری محبت کے درو کو پیش کر کے ان کو بھی درود والا بناؤں۔

پا جاتا ہوں جب آتشے نور و جگر کو

گرتا ہوں قاش رابطہ نفس و قمر کو

اس شعر کی تشریح خود کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ شمس کے نور سے قمر منور ہوتا ہے بشرطیکہ زمین درمیان سے ہٹ جائے ورنہ جس قدر زمین حائل ہوتی ہے اسی قدر چاند بے نور ہوتا ہے یہ حیولت اگر کامل طور پر ختم ہوتی ہے تو چاند چودھویں تاریخ کا بدر کامل ہوتا ہے اور اگر یہ حیولت کئی طور پر حائل ہو تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے اسی طرح آفتاب قرب حق اور قلب کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے جو سالک اپنے نفس کو بالکل مٹا دیتا ہے اس کے دل کا چاند اللہ تعالیٰ کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے اور جس کا نفس جس قدر مائل رہتا ہے اسی قدر دل بے نور رہتا ہے۔

حالاتِ نظر

بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ
آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا
ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تعمیر
بے کار ہے پھر ان سے ترا دل کا لگانا
لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے
ممکن نہیں پھر دل کا ترے ان سے بچانا
آنکھوں کی حالات میں ہے اس دل کا سکون بھی
گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا
دھوکہ ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا
ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا
پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی
بے چین ہیں دن رات یہ بدنام زمانہ
رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ مری بات
آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا
اتحر کی یہ ایک بات فصاحت کی سنو تم
ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا

تغیر: تہذیبی۔ ابلیس: شیطان۔

اس نغمہ کے تمام اشعار میں نظر و نسب کو حسینوں سے پہنچانے کے متعلق حضرت دہانے خاص نصیحت فرمائی ہے جو اس کتاب کا ایسا مضمون ہے کہ آپ یاد رکھیں جسکے بہت سی جگہوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اختصار کے ساتھ اشعار کی تشریح پیش کی جاتی ہے کہ آج کل زمانے کے حالات اور واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ حسن برحق کا خدائے یکہ دہنی ہی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لیے ہر عمر بھی انسان نکلا ہے تو حسین اور حسینہ دس کی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں اور بے حیائی اور بے شرمی کے عجیب منظر ہر طرف موجود ہیں لہذا اگر دلی کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو ورنہ جب آنکھیں ان کو دیکھیں گی تو غور و خوض میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگا اور یہ کچھ لینا چاہیے کہ جب ان شکلوں میں بغیر ہونے والا اور یہ ایسا جگہ روپ اختیار کر لیں گی پھر ان کی طرف دیکھ کر بھی تمہیں شرم آئے گی تو پھر ان سے دل لگانا کس قدر بے کار اور حماقت ہوئے ہوئی ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف آنکھوں سے دیکھ کر مزہ لینا چاہتا ہوں اور دلال میں بے چینی پیدا ہونے والوں کا ادراک اس سے آگے نہ بڑھتا کی کوشش کروں گا مگر یہ اس شخص کی انتہائی ورے کی نافرمانی اور کرم بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی مملکت و حکومت کے بار بار اور سرحد کو تو دشمن سے نہ بچائے اور مجروح و دیوہو چارے کے شہس اپنے کپتال (Capital) اور اجداد حیات کو دشمن سے بچالیں گا تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں لہذا اگر تم دلی نہ بچانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو ان سے بچالو۔ چھین یہ بات ممکن ہوگی کہ تمہارا دل محفوظ رہے اور تمہاری شرمگاہ بھی منہ سے غل سے بچ جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیرات و ثواب پر نذر کیا نفس کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اس پر بھر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھو کہ مسلمان ہے کہ خور و دل کا عین و سکون اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت میں رکھا ہے۔ جو لوگ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے اور دل سے بھی بد سون نہیں دے سکتے۔ اگرچہ عکس یہ یہ نہ کرتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے تمہیں سکون ملے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ پر پتھر دل چمکے کے مترادف ہے اس سے آگ بجھنے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا نفس کے بیگانے میں نہ ڈبلکا دکھائی کر دل کا سکون حاصل کرو۔ حسینوں سے تمہیں لطف و سکون نہیں مل سکتا۔ یہ سب ابلیس شیطان کی چال ہے تم ان سے کہنے پر مت آؤ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان حسینوں کے عشق میں پھنسا کر جنوں و پاگل کر دے اور تم بدنام زمانہ ہو کر پاگلوں کی طرح بے چین اور پریشان چہرے رہو۔

پس اگر تمہیں سہرا نہ چاہتے اور تمہیں یہ نصیحتیں ملو آنکھوں کو حسینوں کی نظروں سے لگنا اور آخر کی ہم نصیحت یہ دیکھو کہ کبھی بھی ان مردہ حسینوں سے دل لگانے کی حماقت نہ کرنا اور تمہارا دین اور ایمان سب کچھ بچا جانے کا خطرہ برا نہ دیکھو۔ جیسا کہ ایسے واقعات ہر دن کثرت سے سامنے آ رہے ہیں کہ کسی عیسائی اور ہندو اور دوسرے مذہب کی لڑکی سے محبت ہو جانے کے بعد پانچ سو چھوڑ دینا ہے اور اس طرح زندہ ہوئی زونڈیں آدھریہ کی خیمہ کا متعلق قرار پاتا ہے۔

انسانیت کا اپنی دو پرچم جلائے

ہم جنس پرستی سے جو لذت اُڑا گئے انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے
 زسوا ہوئے ہیں فاعل و مفعول آن میں دونوں حیا کے اپنے جنازے اُٹھا گئے
 ہر گز ملا سکیں گے نہ آنکھیں تمام ٹھمر آپس میں شرم کے جو وہ پردے ہٹا گئے
 دھوکہ یہ تھا کہ حق محبت ادا کریں نفرت کا بیج تادم آ کر بھاگئے
 سمجھے تھے جس نظر کو اساس حیات دل کیوں اس نظر سے آج وہ نظریں بھاگئے
 کیا کم ہے دوستو یہی لعنت مجاز کی پہچاننے کے بعد بھی آنکھیں چرا گئے
 یہ عشق کی صورت میں تقاضے تھے فسق کے دونوں کو ایک بل میں جو زسوا بنا گئے

مشکل الفاظ کے معنی: ہم جنس پرستی: مرد کا مرد کے ساتھ نہ گانا گنا، بدکاری کرنا۔ زسوا: ذلیل۔
 فاعل: بدکاری کرنے والا۔ مفعول: جس کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ آن میں: ایک لمحے میں۔ حیا: شرم۔ تمام غمور: ماری
 زندگی۔ تادم آحو: آخری لمحے تک۔ موت تک۔ اساس: بنیاد۔ چوراگھنے: کھرا ہانا۔ فسق: گناہ۔

اس نظم کا اشعار بھی اسی حسن پرستی کے مضمون پر مشتمل ہیں، مگر اس میں حضرت والا نے خاص طور پر کسی
 لڑکے کا لڑکے کے ساتھ عشق ہو جانے کے بعد ہم جنس پرستی کے حرام اور گناہ بننے بدترین جرم کا شکار ہو جانے پر
 ذلت و رسوائی کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اُس طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان ہم جنس پرستی کی لذت اُڑانے میں لگا ہوا
 ہے سمجھو کہ اُس نے اپنی انسانیت کا پرچم جلا دیا ہے اور وہ حدود انسانیت سے بڑھ کر جانوروں جیسی گھناؤنی حرکت پر
 اُتر آیا ہے۔ جب اُن کا یہ راز فاش ہوتا ہے تو اُن ہی آن میں فاعل و مفعول دونوں رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں اور
 حیا اور شرم کے جنازے کندھوں پر اُٹھا کر دفن کر چکے ہوتے ہیں۔

آگے بڑھ کر یہ سن لیجئے کہ اگر راز فاش نہ بھی ہو مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب خود اُن پر مسلط ہوتا
 ہے کہ وہ تمام عمر آپس میں آنکھیں نہیں ملا سکتے کیونکہ انہوں نے ایسی بے حیائی اور بے شرمی کا کام کیا ہے کہ شرم کے
 پردے چاک کر ڈالے۔ اس لیے آپس میں بھی ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ بظاہر شیطان
 نے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ آدم اس غلط حرکت کے ذریعے محبت کا حق ادا کریں لیکن حقیقت میں وہ نفرت کا بیج
 اخیر لجنہ حیات کے لیے دونوں کے دلوں میں ڈال جاتا ہے۔ جس نظر کو حیات دل کی اساس و بنیاد سمجھے تھے اور اس
 میں ظاہری نفس کو لطف اور مزہ آنے کی وجہ سے تم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھتے تھے، آخر آج کیا ہوا کہ اُس
 کی نظروں سے نظر کیوں بچا رہے ہو؟

میرے دوستو! کیا عشق مجازی کی یہی لعنت کوئی کم ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو آنکھیں

بتا! میں نے جو زندگی دی تھی اُسے تو نے کہاں استعمال کیا؟ چنانچہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے:

«عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ غُضْرِهِ لِيَمَّ أَفْئَادُهُ وَعَنْ شَبَابِهِ لِيَمَّ أَفْئَادُهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنِ اتَّخَذَهُ وَلِيَمَّ أَلْفُفَّهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ»

(مسند الصمدی فی الکتاب النعماء، باب مسند عبد اللہ بن الخطاب)

کہ انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے قیامت کے دن اُس وقت تک نہیں اٹھیں گے کہ جب تک وہ پانچ چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے۔ (۱) اُس کی عمر کے متعلقہ کہ اس نے اسے کہاں خرچ کیا؟ (۲) خاص اس کی جوانی کے بارے میں کہ اُس نے اس کو کس چیز میں لگا کر گزارا کر دیا؟ (۳) اس کے مال کے متعلق کہ اس نے کہاں سے کمایا؟ اور (۴) کہاں خرچ کیا؟ (۵) جو ظلم اس کو حاصل ہوا اس پر اس نے کیا عمل کیا؟ اس لیے دنیا میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے ہر بردن کا حساب دینا ہے لہذا سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی لمحہ اللہ کی ناراضگی پر خرچ نہ ہو جائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے وہی محفوظ رہتا ہے جس پر حق تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّ النَّفْسَ لَآثَاةٌ بِالْأَسْوَأِ بِهِنَّ نَفْسٌ بَرَاءٌ کَا بَہْتٍ زَادَهُ عَمْدٌ دِیْنِہِ وَاللّٰہُ بِہِمْ مَعْرِیۡمٌ رب کے رحم فرمانے کے وقت۔ گویا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو وہ پھر نفس کی سواری بننے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسے کام نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے موجب و سبب ہوتے ہیں۔ جیسے نظربازی ہے، سود ہے، رشوت ہے اور دوسرے بہت سے گناہ ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہ کر محفوظ رہے۔

آگے حضرت والا خاص طور پر پھیلے ہوئے گناہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حسن جب فانی ہے تو پھر حسنینوں کو دل دے کر ان بتوں کے چکر میں مت پڑا اور رات دن اُن کے گناہوں کو چھوڑ دے۔ ورنہ جب حسن جا رہا ہے تو پھر تو کہاں جائے گا؟ لہذا ایسی غلطی مت کر۔ اور اگر تجھ سے ایسی غلطی ہوگئی اور کوئی گناہ ہو چکا ہے تو اشک باری سے گناہوں پر پچھتانے والی صفت کو اختیار کر اور نام و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اس لیے کہ روز محشر جس طرح کالمین کی نجات ہوگی، اسی طرح تائبین کی بھی نجات ہوگی۔ اگرچہ انہوں نے گناہ تو کیے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی۔ جس کی حقیقت یہی ہے کہ دل سے اُس پر ندامت ہو اور فوری طور پر اُس کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔

ہائے افسوس! اُس شخص پر کہ جو عشق مجاز میں پڑا اور اُس کا انجام بدیہ ہوا کہ اب وہ ظالم عمر بھر آپس میں

دل میں ایک دوسرے سے شرم رہے ہیں کیونکہ وہ تو عشق تھا ہی نہیں بلکہ عشق تھا۔ اس لیے انہیں ایک دوسرے سے اپنے حرام فعل پر شرم اور ندامت ہو رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دونوں جہان بھی حق تعالیٰ پر فدا کرنے کو تیار ہو گئے تو پھر انہیں ہر سانس حاصل دونوں جہان میسر آ گیا اور وہ دولت و نعمت جو حاصل دو جہان ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت ہے، اُس کے مل جانے کے بعد دو جہان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

اے چشم اشک بار ترا ہے عجب بیاں

غم کے بغیر معرفت ہوتی نہیں عیاں
جیسے سیاہ پتلی سے روشن ہے یہ جہاں
مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیاں
اے آہ تیرا شکر یہ تو خود ہے ترجمان
تو نے ہی راز کہہ دیا اے چشم خوں فشان
ورد تھا مدقوں سے سرا دردِ دل نہاں
اے چشم انگبارِ ترا ہے عجب بیاں
جیسے تجھے نہیں ہے کوئی حاجت زباں
تجھ کو ہومبارک تری رفعت اے آسمان
ہوں مجھ کو مبارک مری سجدہ کی پستیاں
مدت سے دل نے آہ چھپایا تھا رازِ آہ
اے آہ تو نے فاش کیا راز بے بیاں
اتر اسی ویراں میں ہے نسبت کا خزانہ

جس نے گرا دیں اپنی حمۃ کی بستیاں
مشکل الفاظ کے معنی: معرفت: اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ مسیاء: کاٹی۔ پتلی: آنکھ کی سیاہی۔ ترجمان: شارح۔
خون فشان: گون برسانے والی۔ مدقوں: بہت زیادہ غم سے۔ حاجت: ضرورت۔ رفعت: عزت و بلندی۔ پستیاں:
ذلت۔ فاش: ظاہر۔ میرے بیاں: تیرا رخ۔

اللہ تعالیٰ کے راستے کے غم اُنھارے بغیر حق تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور نگاہِ بصیرت جس ہی
کھلتی ہے جب اُس کے راستے کے غموں کو اُنھایا جائے۔ بظاہر یہ بات کچھ متضاد معلوم ہوتی ہے کہ غم سے خوشی کا

حاصل ہونا کیسے ممکن ہے؟ غلوں سے جو کہ بظاہر تارکی لیے ہوئے ہوتے ہیں معرفت کا حاصل ہو گا۔ کیسے ممکن ہے لیکن اس کا جواب اگلے مصرع سے حضرت نے دے دیا کہ انسان کی نگاہ کے اندر جو سیاہی نہ تھی وہی ہے اسی سے اُسے یہ سارا جہان نظر آتا ہے اور اس کی آنکھ کی روشنی اسی سیاہی کو اُس سے تو عموماً ہوتی ہے۔ تو بظاہر تارکی سے روشنی کا وجود درپا ہے۔ اسی خزانہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے غلوں میں خوشی چھپا کر چھپی ہوئی ہے۔ اور جب تک وہ ظہور نہ ملے گا جسے تو ہمیں ہی بتیگا اور دشمن نہیں بتائی۔

آگے حضرت دہا فرماتے ہیں کہ یہ بات بہت مشکل تھی کہ دل میں حاصل ہونے والے درد و مشق خداوندی کو گھنوں میں بیان کیا جائیکہ اس سے کثرت حقیقی معنی بیان کر سکی تھی لیکن صحیح کیفیت کی ترجمانی اس کے ذریعے ممکن نہ تھی۔ لیکن یہ جو حق تعالیٰ نے آؤ عطا فرمائی ہے یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس سے بہت حد تک دل کی صحیح کیفیت کی ترجمانی ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جیسے کسی کے ظاہری جسم پر موت آنے سے جب آپس انگشتی ہیں تو سامنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اس کے جسم پر کتنی تکلیف ہے۔ فیکہ اسی طرح جب اللہ والا آپس نکلتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دھڑنگ چکا ہے اور اس کا دل غم محبت خداوندی سے گھماٹے ہے۔ تو اس کا کچھ احساس اور اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مگر حقیقت کا پتہ بھر بھی ممکن نہیں۔ اور اسی صرح میرے درد دل کی ترجمانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آؤ عطا فرمائے کہ مگر تھو مجھے چشمِ فرخِ خفاں بھی عطا فرمادی ہے جو میرے دوازدہ درد دل کو بیان کرنے والی ہے تاکہ اندر میں اگر مجھ کو خداوندی کے دریا میں جوش اور ہال نہ آجائے تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپک سکے۔ گو کہ آنسو اسی دریائے کسبت خداوندی میں آئے ہوئے جوش کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چشمِ جنگبار مجسب اندازت اندر کا حال کہہ دیتی ہے۔ بظاہر اس ۷ شق کو اپنی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود آنکھوں کی تشبیہی نور خود نشانی اندرونِ قلب کی حالت کی ترجمانی کر دیتی ہے۔

آگے عظمت و اہمیت تھے۔ اس لیے کہ اس آسمان اعلیٰ نے اپنی نور پر تیری رفعت و بلندی مبارک جو مگر میں
 کئی زمین پر رجب کے باوجود جب مجھ سے میں گرتا ہوں اور اپنے سب سے شرف اعنائے بدن یعنی پیشانی کو اللہ
 تعالیٰ کے سامنے یعنی اور تائیں کے ساتھ زمین پر رکھ دیتا ہوں تو مجھے بھی میری یہ پستیاں مبارک ہوں کیونکہ ان
 پستیوں کے اندر ان آسمان کی رفعتوں سے زیادہ مقام رفعت و بلندی چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے
 انسان ڈاکٹر کیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اور گویا اس دولت میں سارے جنابات اٹھ گئے ہوں
 اور بلند عرش پر پہنچ کر اللہ کے سامنے مجھ کو رکھا ہے۔ بڑی عزت سے میرے دل میں راز و بدل چھپا ہوا تھا مگر اب
 میری آنکھوں نے اس راز کو فاش کر دیا ہے۔

آخری شعر میں حضرت والدہ کی بار بار کی جانے والی نصیحت دہرا رہے ہیں کہ اس خیر! اللہ تعالیٰ کی نسبت

سوکن ہونا یہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کو لیتا ہے تو اسے آخرت نہیں ملتی اور آخرت کو لیتا ہے تو پھر اسے دنیا سے ہاتھ دھو نہ پڑتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ مل جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ بقول ایک شخص کے۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیا لے دوں

ایں خیال ست و محال ست و جنوں

کہ دنیا بھی چاہو اور آخرت بھی چاہو یہ ایسا خیال ہے جو محال ہے اور پاگل پن ہے۔ ان اشعار میں حضرت والا دامت برکاتہم نے اسی دنیا و آخرت کے تقابل کو پیش کیا ہے کہ یہ دنیا بظاہر بہت اچھی لگتی ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کی طرف بھاگ کر چلنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھنے میں گو بہت اچھی ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ پھول مر جھا جاتے ہیں، چاندنی داخل جاتی ہے اور برقی کا انجم اسی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے کیسے نام و نمود والے اور اپنی شہرت و عزت والے ایسے بے نام و نشان ہو جاتے ہیں کہ جب قبر میں جا کر ان کو دیکھو تو سوائے خاک چھانسنے کے اور کچھ ہاتھ میں نہ آیا۔ دنیا کے محبوب و محبوب ہاؤں کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں رس بھری ہیں اور کافی زلف بڑی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن ان پر فدا ہونے اور مرنے سے بلا اور مصیبت بھی بہت بڑی کالی ملتی ہے۔ ارے انسان! تجھے اس دنیا سے فانی میں سوائے بکلی اور بے چینی کے اور کیا ملا۔ کسی کو دنیا میں بکلی ملی اور کسی کو مجنوں ملا یعنی بکلی کو مجنوں اور مجنوں کو بکلی مل گئی۔ کل قصہ عشق و محبت کا نچوڑ چائنہ کے لیے یہ ہے۔ ہاں! اللہ والے بڑے سعادت مند اور خوش بخت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو اور ان سے عشق و محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ ملتی ہے۔ پس وہ اس تقابل میں کہ ان سے دوستی کی جائے اور ان سے وفاداری قائم کی جائے۔

زخمِ اُلفت سے جو قلب گھائل نہیں

زخمِ اُلفت سے جو قلب گھائل نہیں	اہلِ اُلفت کی جانب وہ مائل نہیں
عمرِ اُلفت کا کوئی کنارہ کہاں	یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں
جانے کیا دوستو! لطف آہ و فغان	دردِ اُلفت کا جو قلب حامل نہیں
صبرِ شیخ سے جو بھی محروم ہے	بن کے رہبر بھی وہ شیخِ کامل نہیں
اس کی مہر پہ تقریر بے کیف ہے	دردِ دل خاک میں جس کے شامل نہیں
جس کا دل اہلِ دل پر نہیں ہے فدا	اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں
سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا	وہ کہینہ ہے جو اُن کا سائل نہیں

مشکل الفاظ کے معنی:- گھپھال: ڈھکی۔ مائل: راغب۔ بے خواہ: خاک: مٹی، جہم: دل مراد

ہے۔ سائل: طالب، پرکاری۔

بتا تو قبر میں کیا ساتھ لے جائے گا اے ناداں

مری ہر سانس ہے اے دوستو! وقفِ غمِ جاہاں
ہماری زیست کا ہے بس یہی سب سے بڑا سماں

غمِ دنیاے فانی میں جنہیں ہے حد بڑی پایا
ہمیشہ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں یہ شاداں

کوئی پاتا نہیں منزلِ بدونِ رہبرِ منزل
اگرچہ راہرو گردے تک کوشش میں اپنی چال

گدائے حسنِ فانی ترک کر اپنی حماقت کو
فدا ہو کر خدا پر دیکھ پھر تو گیمیں اپنی شال

تمہیں اے اہلِ دنیا ہم نے ہنستے بھی کبھی دیکھا
ہزاروں غم بھی پنہاں ہیں مگر زہِ لبِ شدا

خدا سے ہو کے غافل تو ہے دنیا پر جو گرویدہ
بتا تو قبر میں کیا ساتھ لے جائے گا اے ناداں

ہمیشہ حسنِ فانی پر جنہیں مرتے ہوئے دیکھا
انہیں صحرائے غم میں ہم نے پایا آہِ سرگرداں

مجھے تو ہر نفس میں اُن کی خوشبو ان سے ملتی ہے
اگرچہ اہلِ دل رکھتے ہیں اپنے درد کو پنہاں

ہمارا بودیہ یہ رشکِ شہانِ ہفتِ عالم ہے
ہماری روح ان کے نام پر جب سے ہوئی قرباں

کسی بھی مرشدِ صادق پہ جو مرتا ہے اے اختر
یقیناً شوق سے پاتا ہے اک دن منزلِ جاہاں

مشکل الفاظ کے معنی: وقف: اس قدر مصروف و مشغول کہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں۔ پوری: مصروف۔

ڈپریشن: ذہنی پریشانی۔ شاداں: بے غم و خوش نظر آنے والے۔ بدون: بغیر۔ قلق: سناٹا۔ قورک: چھوڑ دے۔ زہِ لب: خنداں۔ لبکی: مسکراہٹ۔ گرویدہ: عاشق۔ سرگرداں: تیراں و پیراں۔ فقس: ہراس۔ ہرگز: اُن کبھی۔ اللہ تعالیٰ کی۔ ان سے: شے سے۔ شہانِ ہفتِ عالم: سات طاقتوں کے بادشاہ جس پر شک کریں۔ جاناں: محبوب۔ اللہ تعالیٰ مراد ہیں۔

ہر سانس وقف غم جاناں ہونے کی حقیقت

میری ہر سانس ہے اے دوستو! وقف غم جاناں

ہماری لذت کا ہے بس یہی سب سے بڑا سامان

حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو! الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے بزرگوں کا فیض صحبت ہے کہ مجھے اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ میری ہر سانس وقف غم جاناں ہو گئی ہے اور میری لذت کا سب سے بڑا سامان یہی ہے کہ میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہوں اور اس کو ناراض کرنے والے کسی بھی کام میں نہ لگوں چاہے مجھے اس کے لیے کیسے ہی غم اور صدمے اٹھانے پڑیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اللہ نے اپنی محبت کا غم عطا فرمایا اور میری ہر سانس اسی فکر میں مشغول ہو گئی ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے چاہے اس کا نتیجہ بظاہر کچھ بھی ہو۔

میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور میری حیات و لذت کا سب سے قیمتی سامان یہ ہے کہ میری ہر سانس اللہ پر فدا ہوتی رہے اور میں ایک لمحہ بھی اپنے مولیٰ کو نہ بھولوں اور اپنی حرام خوشیوں کے ذریعے اپنے پالنے والے اللہ کو ایک سانس بھی ناراض نہ کروں۔ بس ہر وقت قلب و قالب انہیں کی یاد میں مشغول ہو اور دل و دماغ میں اپنے اللہ کی رضا کی فکر اور اس کی ناراضگی کا ڈر و خوف موجود ہو اور بس یہی ایک دھن اور یہی دھیان شب و روز لگی ہوئی ہو۔

اور حضرت والا کے آج کے وعظ میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی حقیقت صرف یہی نہیں ہے کہ ہر وقت زبان سے اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ اللہ کے ذکر اور درس کو یاد کرنے کا بس یہی مطلب سمجھتے ہیں، بلکہ حضرت والا نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ درحقیقت ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ مولانا رومی نے اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ۔

بزرباں تسبیح در دل کاوخر

ایں چنین تسبیح کے وارد اثر

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر و تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضرنہ ہوا اور ذکر میں نہ لگے تو وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

حضرت عثمان سے کسی نے ایسی ہی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، مگر قلوب میں اس

کی کوئی عداوت محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس نے تمہارے ایک غصہ بینہی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگا دیا۔ (حدیث ۱۷۷۱)

اسی مضمون کو امام احمدی انبیاء مودہ خداوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں صفحہ ۷۳۹ پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ قَدْ كُنْزُ نَبِيٍّ اَذْكَرُكُمْ اِنِّى قَدْ كُنْزُ نَبِيٍّ بِالطَّاعَةِ قَلْبًا طِيْعُكُمْ الذَّكْرُ بِاللِّسَانِ وَالطَّلَبُ وَالْخَوَارِجُ اَذْكَرُكُمْ اِنِّى اَنْجَزُكُمْ بِالْغَوَابِ قَوْوِىَا حَسْبُ اَصْلَانِ كَيْ يُوْرَ بَدَنُ كَيْ تَمَامُ اَعْمَالِنِ اِنِّى كَيْ مَطْلَقِ مَشْغُولِ اِنْ كُنْزُ بِلَانِ سَعِى اللّٰهْ كَاذِبٌ دَرَالِ سَعِى اللّٰهْ كِي اَيَاتِ وَنِجَاتِنِ سَحْرِ غُورِ وَكَلَرُ كَرْتِ رِبَا اَوْ اَعْمَادِ جَوَارِ سَعِى كَوْنِ كِي فَرَمَانِہِ دَارِیوں میں مشغول رہنا کہ ذرا سی بھی دیر کے لیے کوئی مصیبت و خطبہ ہونے نہ پائے۔ پس میں دیگر کافر کو مل ہے اور میں ہر نفس اللہ پر فدا ہونے کا مصداق ہے اور یہی مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سامان ہے۔

اور حضرت والا نے اسی مضمون پر قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ اِنَّا مَلَكُوْا اللّٰهَ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ کہ یہاں پر بے غمی فہی ہے اور ذکر مومن کے قلبی اطمینان کے لیے دیا ہے جیسا کہ مجھنے کے لیے پائے۔ چنانچہ حضرت کا مضمون خدا بانی بنی رحمہ اللہ نے اپنی تعمیر مظہری میں میں تحریر فرمایا ہے کہ مومن جب تک سر سے جی تک پورا کا پورا اللہ کے کام میں اور اس کے احکام کے پورا کرنے میں لگا ہوا اس وقت تک وہ ذکر اس کے قلب کے لیے جنت و سکون کو خاص نہیں۔ یہاں کہ تجلی کا ذکر حصہ بانی میں ہاں ہوا، تو حواہما صرحاً رکھ دیا۔ یہ جس شخص میں ملے گا۔ اس اسی طرح اللہ مومن کا بھی مال ہے۔

چنانچہ فقہی شیعہ صاحب رحمہ اللہ حید نے معارف انقران میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی اس کے احکام و احال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا۔ اگرچہ اس کی نفس نماز روزہ وغیرہ کم ہوں اور جس نے احکام اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگرچہ ظاہر اس کی نماز روزہ و تقویات وغیرہ زیادہ ہوں۔ اسی لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ حسن کم بطعہ لہ بذكرہ وان کثر صلواتہ و تسبیحہ کہ جس نے اللہ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہوں۔ (احادیث اعراب جلد ۱ صفحہ ۱۳۷)

بہر حال اس پر موری مشکوٰۃ خاصہ یہ ہے کہ اصل ذکر کی حقیقت اطاعت باری تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اگر ہمارا ایک بھائی بڑے اچھے جسد پر ہے اور دنیاوی نیابت سے خانقاہ میں آتا ہے یا تبلیغ میں ہلکے کے لیے جاتا ہے حالانکہ اس کے گھر میں اس کے کمزور و ضعیف والدین اس کی خدمت سے کھانا جو موجود ہیں یا بیوی بچے وغیرہ کو روانہ وغیرہ کی ضرورت ہے اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے یا اور کوئی ضروری جائزہ خطا ہے جس کا کرنا شرعی

ظہر پر اس کے ذمہ ہے اور یہ اس کو پورا کیے بغیر جوش و جذبہ میں خلافت یا تبلیغی مرکز کا رخ کرتا ہے تو اس وقت اس کا یہ آئنا نہ دین ہے، نہ ذکر اللہ ہے اور نہ اجر و ثواب کا باعث ہے بلکہ درحقیقت یہ اس وقت اللہ کو بھولا ہوا ہے ورنہ تو یہ اس وقت اپنے اس فریضہ کو ادا کرتا اور اسے گھر میں ہی اللہ ملے۔

درحقیقت پورے دین و شریعت کا یہی خلاصہ اور نچوڑ ہے اور پوری دنیا کے تمام علماء و مشائخ اہل حق اپنے متعلقین کو یہی سکھاتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہو تو درحقیقت وہ زلزلہ خشک ہے اور جامع شریعت و طریقت نہیں ہے۔ تو حضرت والا کے شعر کا خلاصہ یہ نکلا کہ میں ہر وقت اللہ کے احکام بجالاؤں اور ایک لمحہ اس کی نافرمانی نہ کروں، چاہے اس کے لیے مجھے دل پر غم اٹھانا پڑے اور تکلیف سنی پڑے، مگر میری زیست و حیات کا سامان یہی ہے اور مؤمن جب اس طرح زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے غموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ جب کہ آیات و احادیث میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے۔

دنیا میں بے حد بزی (Busy) ہو گے تو ڈیپریشن کی دوا کھاؤ گے

غم دنیا سے غافل میں جہنمیں بے حد بزی پالیا

ہمیشہ ڈیپریشن کی دوا کھاتے ہیں یہ شہوان

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی حالت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس کا آج کل بہت ہی شیوع و عوم ہے اور پوری دنیا میں بغور دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس حالت سے سوائے اہل اللہ کے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں یعنی دماغی ٹینشن (Tension) اور ذہنی تناؤ اور دلی بے چینی اور حالات سے اداسی و مایوسی (Depression) والی حالت سے جس کے شکار آج کل بہت لوگ ہو رہے ہیں۔ حضرت والا نے اس شعر کے اندر اس مرض اور مرض کے سبب کو بیان کیا ہے کہ جو کہ اول شعر کے بالکل برعکس ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا یہ تو سکون کا باعث ہے اور اس کے برعکس ہر وقت دنیا سے غافل کی فکر بے چینی و پریشانی کا سبب ہے اور اسی سے پھر ڈیپریشن (Depression) پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ حضرت والا نے اول شعر میں اصل مؤمن کے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ مؤمن کو ہر سانس صرف اپنے پالنے والے کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا کے کسب کے لیے مختصر سائل کر کے اپنے ذہن و دماغ کو یکسو کر لینا چاہیے۔ اس کی زیادہ فکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور یہی تو کل کی حقیقت ہے اور یہی رزق کمانے کی اجمالی طلب ہے جس کا حدیث شریف میں حکم ہے۔

اور دوسرے شعر میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو لوگ اس طرز زندگی کو الٹ دیتے ہیں اور وہ ہر وقت دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں تو وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے جہنم و سکون کا سودا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اسے ضائع

کرتے ہیں اور پھر افسوس یہ کہ اس کی شہادت کرتے پھرتے ہیں۔

ہم نے کتنوں سے سنا اور کتنوں کے ہاں سے میں پڑھا کہ وہ خود زبان سے کہتے ہیں: We have everything but we do not have peace. یعنی ہمارے پاس سب کچھ سامان بیش ہے مگر ہمارے پاس سکون قلبی اور اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے آج اس قسم کے لوگوں میں خود کشی کی بڑی کثرت ہے جو دلیل ہے قلبی بے اطمینانی کی۔ چنانچہ اس قسم کے لوگ آج کل امریکا میں بکثرت پائے جاتے ہیں جو لوگ تبلیغی جماعتوں میں خود بنفس نہیں وہاں جاتے ہیں ان پر تو یہ سب حالات روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور جو لوگ مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس طرح اس پر مطلع ہوتے رہتے ہیں حالانکہ وہ لوگ دولت و ثروت والے ہوتے ہیں۔ بظاہر سارے اسباب سکون ان کے پاس موجود ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ بے سکونی کا شکار ہو کر ہلاک و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آخر خود تو وہاں نہیں گیا۔

ایک نو مسلم کے ایمان کی خاص وجہ

مگر ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگایا اور چونکہ یہ حضرات اصلاً سعودی عرب کے رہنے والے تھے تو ذرا دواؤں نے ہم چند علماء کو ان کی ترجمانی کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا تھا کہ اس وقت ان میں سے ایک ساتھی نے ہمیں اپنے ایک سعودی ساتھی کا قصہ سنا جو امریکا کے کسی پارک میں پیش آیا تھا جس کا اختصار یہ ہے کہ وہ سب جماعت کے ساتھی گشت کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پارک کے پاس ان میں سے ایک ساتھی نے امیر صاحب سے درخواست کی کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے اجازت دیں تو میں یہاں کرسی پر ذرا دیر آرام کروں تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں تو بہت شور شرابا ہے تم یہاں آرام نہ کر سکو گے تو ساتھی نے کہا کہ چونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹ جاتا ہوں تو امیر صاحب نے اجازت دے دی اور وہ وہیں کرسی پر آرام کرنے لیٹ گئے اور سو گئے۔ ادھر سے ایک عیسائی گورا اپنی ولڈ ٹیگ کے اوپر سے کمرہ کی کھڑکی سے یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا وہ اس ساتھی کو سوتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آیا اور انتظار کیا، یہاں تک کہ وہ سو کے اٹھا تو اس سے سوال کیا کہ تم کو اس طرح کی جگہ میں بلائے اطمینان سے نیند آ رہی ہے حالانکہ میں تو اپنے کمرہ میں باوجود ایئر کنڈیشن کے اور باوجود ٹیبلٹ (Tablet) کھانے کے نہ سکون طریقہ پر نیند نہیں آتی ہے۔ چونکہ وہ ساتھی انگلش زبان نہ سمجھتا تھا تو ساتھیوں کے آنے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ جب ساتھی آئے تو انہوں نے ان سے ترجمہ کیا اور پھر ان کو انگلش میں جواب دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو اس کو اچھی طرح مان لیتا ہے پھر اسے ہر جگہ نیند آتی ہے اور اسے سکون اور اطمینان ملتا ہے اور اس کلمہ کو دل کی گہرائیوں سے ماننے والے کے قریب بھی بے چینی وہ بے اطمینانی کا گدہ نہیں ہوتا ہے۔

مگر ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی کہ فوراً اس کی سمجھ میں آ جاتی، اس لیے اس نے کہا میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے ماننے کے بعد خود بخود سکون و چین ملنے لگتا ہے تو ساتھیوں نے اس سے درخواست کی کہ چلو تم ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ اس پر راضی ہو گیا اور ان کے ساتھ وہ مسجد میں گیا۔ تو امیر صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تعلیم شروع کرادی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گذرا تھا اسے خیند آنے لگی تو امیر صاحب نے فرمایا کہ ان کو آرام سے لٹا دو۔ چنانچہ وہ لیٹا اور تقریباً چھ گھنٹہ کے لیے وہ آرام سے سو رہا، اس کے بعد جب وہ نیند سے اٹھا تو بہت خوش تھا اور اپنی جیب سے ایک چمک بک نکالی اور پوچھا کہ آپ حضرات کے لیے میں کتنے ڈالروں کا چمک کاٹ دوں کیونکہ ہمیں بہت سی سکون کی خیند آتی ہے کہ اتنا سکون تو ٹیلیٹ کھا کے بھی نہیں ملتا ہے۔ اس پر ساتھیوں نے کہا کہ ہم ڈالروں کے لیے نہیں بھرتے بلکہ کلمہ کی بنیاد پر دنیا و آخرت کا سکون و آرام پوری انسانیت کے لیے چاہتے ہیں اور اسی کی فکر میں ہم بھرتے ہیں۔ تو اس نے بالآخر ختم کیا اور کلمہ پڑھا اور پھر ایک بہترین مسلمان بنا اور بہت سے خیر کے کاموں میں شریک ہوا۔

تو یہ قصہ بالکل اس شعر کے مضمون کا عملی نمونہ ہے کہ دنیا کی فکروں میں پڑنا ہے یعنی وطنیتان کا سبب ہے اور اللہ کی محبت کا غم و دنیا و آخرت کے سکون کا ضامن ہے۔

ایک شبہ اور اس کا تفصیلی جواب

اب اس مقام پر ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ آخر جب انسان اس دنیوی زندگی میں رہے گا تو بہر حال دنیا کی ضروریات کی فکر اور ضروری معاش کے انتظام کا معاملہ اپنے اہل و عیال کے ضروری دنیوی امور کی فکر رکھنا یہ تو ایک الابدی و ضروری معاملہ ہے اور از روئے شریعت بھی بندہ اس کا مکلف ہے تو آخر اس کی کیا حد ہے کہ اس حد تک فکر رکھنا مطلوب و محمود ہے اور کون سی حد ہے کہ اس حد پر پہنچ کر یہ بے چینی و بے اطمینانی کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے۔ سو اس سلسلہ میں چند باتیں بتوفیق تعالیٰ عرض ہیں۔ ان کو بغور سماعت فرمائیں تو ان شاء اللہ اس سلسلہ میں مکمل شرح صدور و بصیرت حاصل ہو جائے گی۔

پوری گفتگو کا خلاصہ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے مقصد و خیالات کو طے کرے اور یہ بات اپنے دل و دماغ سے طے کرے کہ:

(۱) اللہ تعالیٰ نے دراصل اسے کس لیے پیدا کیا ہے؟

(۲) اور اس کی وجہ تخلیق کیا ہے؟

(۳) اس کو یہ عمر مختصر کیوں دی گئی ہے؟

(۴) اور پھر کن امور سے وہ ان مقاصد کی تکمیل کر سکے گا؟

(۵) اور اپنے مقصد تخلیق میں کب وہ کامیاب قرار پائے گا؟

(۶) اور اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی و ناکامی کی کیا حقیقت ہے؟

سوان سب باتوں کے جوابات قرآن وحدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ خود حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہا خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آیت ہمارے مقصد تخلیق کو متعین کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور دنیا میں آنکر اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے تھے اور جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت قرآن میں اسی مضمون کے ساتھ مذکور ہے کہ يقوم اعبدوا اللہ مالکم من اللہ غیرہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں چینے کے لیے چونکہ دنیا کے مال و اسباب کی ضرورت ہے تو اس کو منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس میں بے حد اشتغال سے اور اس کی حرص سے منع کیا گیا ہے اور جو تھوڑا ملنے پر قانع و شاکر رہ کر اپنا معیار زندگی مختصر سے مختصر کر کے زندگی گزار دے وہ شریعت کی نگاہ میں قابل تعریف اور فائز و کامران قرار پایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے:

«عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وزاد كفافاً وقعة الله بها آتاه»

(صحیح مسلم، کتاب الزکاة باب فی الکفاہ والقدرة)

یعنی وہ شخص کامیاب قرار پایا کہ جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت و تلافی ضرورت رزق دے دیا گیا اور پھر اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمادی۔

ایک اور حدیث شریف ہے:

«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحصلتان من كانتا فيه كعبة الله شاكراً صابراً من نظر في دينه إلى من هو فوقه فأفغى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحسد الله على ما فضلته عليه كعبة الله شاكراً صابراً ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فاصف غلي فافاته منه لم يحسن الله شاكراً ولا صابراً»

(مسند ابن أبي عمير، کتاب الزکاة، ص ۱۲۶)

یعنی حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس آدمی میں دو خصوصیتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر و صابر قرار دے دیں گے کہ وہ دین کے سلسلہ میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور اس کی اقتدار کرتا ہے اور دنیا کے سلسلہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے اس پر فضیلت بخشی تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شاکر و صابر شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف دوسرا آدمی کہ جو دین کے سلسلہ میں

اپنے سے کم درجہ کو دیکھتا ہے اور دنیا کے سلسلہ میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے اور پھر جو دنیا سے نکل سکی اس پر افسوس کرتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہ شمار ہوتا ہے اور نہ صابر۔

فائدہ: اس حدیث پاک میں حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پیروں کے لیے کیسا عجیب نسخہ ذکر فرمایا ہے کہ بآسانی بندہ مومن اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتا ہے اور بآسانی صابریں کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے اور بڑی یقین و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے سلسلہ میں اپنے سے ماتحت والے اور کم درجہ والے کو دیکھے۔

مثال کے طور پر اگر ایک آدمی دکان میں بیٹھ کر روزانہ صرف سو روپے کی کمائی کرتا ہے تو وہ اس پر نظر کرے کہ جو دروازہ اور گھر گھر کے چکر کاٹتا پھرتا ہے اور اپنے سر پر اپنی سامان کی ٹوکری اٹھائے پھرتا ہے اور کبھی پچاس اور کبھی پچیس اور کبھی دن بھر گھوم پھر کر خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے۔ یہ ایک ایسا انداز ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی پُر سکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے اس کو اپنا معیار زندگی (Standard of Life) سادہ کرنا پڑے گا اور یہ تو اصل مومن کو کرنا ہی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے دنیا میں صرف ایک ہی ذات کی زندگی اسوۂ مومن ہے اور اسی کے اسوۂ کو قرآن نے ”اسوۂ حسنہ“ قرار دیا ہے یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔

بالفاظ دیگر اسی طرح کی بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں اور تیسری نے شعب الایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نفسا لن تموت حتی تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا فی الطلب۔

(معارف القرآن، جلد ۸، صفحہ ۵۹۵)

یعنی روح القدس جبرئیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے مقدر میں لکھا ہوا اللہ کا رزق پورا پورا حاصل نہیں کر لے گا، اس لیے تم خدا سے ڈرو اور اپنے مقاصد کی طلب میں اختصار سے کام لو۔ زیادہ منہمک نہ ہو کہ قلب کی ساری توجہ انہیں مادی اسباب و آلات میں محصور ہو کر رہ جائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اسی لیے ترک دنیا اسی کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر زیادہ ہو نہ نسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۸، صفحہ ۵۹۵)

اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ہی نے ایک مقام پر اس سلسلہ میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا خرچ اپنی آمدنی سے کم رکھے یعنی اپنی آمدنی کے مقابلے میں خرچہ کو ہمیشہ کم رکھے اور اپنا معیار زندگی اتنا اونچا نہ بنائے کہ اس کے لیے بہت زیادہ کمانے کی ضرورت پڑے کیونکہ آمدنی غیر اختیاری ہے اور خرچہ اختیاری ہے تو جو اختیاری ہے وہ انسان کے لیے کھل اور آسانی ہے ورنہ مشکل دیگر دینی الجھن و پریشانی بڑھتی ہے اور زندگی کے قیمتی اوقات کا مصرف محض تعیش ہو کر رہ جاتا ہے۔

حضرت حکیم الامتہ مجدد الملتہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کسب دنیا اور حرم دنیا میں فرق کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اسباب کسب حلال اپنانے کے بعد ان کے ساتھ اپنا دل انکار ہے اور بصورت عدم نتیجہ مطلوبہ دل بے چین ویسے قرار ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ آپ کے قلب میں حرم مال ہے۔ یہ صرف کسب مال نہیں ہے ورنہ مؤمن کو اسباب اپنا کر اس کا نتیجہ اللہ کے حوالہ کر دینا چاہیے اور دونوں صورتوں میں رضا بالقضاء کے ساتھ متصف رہنا چاہیے، اس میں اپنا دل مانع ہر وقت الجھا کر نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جسے دیکھو رات و دن صبح و شام، سوتے جاگتے زیادتی مال کی فکر اور امیدوں کا ایک جال ہوتا ہے جس میں انسان پھنسا رہتا ہے۔ اسی کو عارف ہندوی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے بڑے پیار سے انداز سے دو شعروں میں ذکر فرمایا ہے کہ۔

کسب دنیا تو کر ہوں کم رکھ
اس پہ تو دین کو مقدم رکھ
دینے لگتا ہے یہ چراغ دھواں
اک ذرا اس کی لو کو مدغم رکھ

جب تک کسب دنیا حدود میں رہے تو یہ روشنی ہے اور جب حدود سے بڑھ جائے تو پھر یہ ظلمت قلب اور دل کا اندھیرا ہے اور یہ بڑی شاندار مثال سے حضرت خواجہ صاحب نے سمجھایا کہ اگر کسی کے گھر میں لیپ (Lamp) کی روشنی ہو رہی ہو اور آپ اس کی جی کو زیادہ کر دیں تو چند سیکنڈ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کی چنی بالکل سیاہ ہو جائے گی اور جتنی روشنی تھی سب ختم ہو جائے گی۔ بس ٹھیک اسی طرح جب یہ کسب دنیا حرم دنیا میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے۔

آج کل بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو حلال کما رہے ہیں اور یہ تو عبادت ہے تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مقام پر اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ درحقیقت کسب حلال عبادت ہے اور حرم حلال یہ تو دل کا ایک مرض ہے اور اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ انسان کو دین کے بجائے دنیا میں منہمک کر دیا جائے اور اسے آخرت کی نہ کوئی فکر ہو اور نہ اس کے لیے اس کے پاس فرصت ہو۔

ان تمام مذکورہ روایات سے اور اقوال سے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے شعر کی تفسیر سامنے آگئی ہے کہ جو لوگ دنیا کے فانی کی فکر میں اپنے کو ہمیشہ مشغول رکھتے ہیں اور بس یہی دھن اور دھیان ان کو ہر گھڑی لگا رہتا ہے تو ایسے لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنے دل کے چین و سکون کو برباد کرتے ہیں اور بالآخر پھر ان کو سونے کے لیے دو انیاں کھانی پڑتی ہیں۔

نہند اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے

ورنہ ان کو نہند جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جب ان کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہند کو مقام انعامات میں ذکر فرمایا ہے کہ وجعلنا نوحکم سبائا کہ ہم نے تمہاری نہند کو تمام جموع و قوم اور انکار کو قطع کر کے دماغ و قلب کو راحت و چین و سکون دینے والا بنایا ہے۔ چنانچہ نہند سے انسان کو ایسی راحت ملتی ہے کہ کوئی راحت اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہے۔

اور یہ نعمت بلا تفریق ساری مخلوق امیر غریب، عالم باطل، بادشاہ و مزدور سب کو ایک وقت یکساں طور پر عطا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جانوروں تک کو مفت حاصل ہوتی ہے اور بسا اوقات جبراً انسان کی جاتی ہے کہ انسان کام کی کثرت سے مجبور ہو کر سوچتا ہے کہ رات بھر جاگوں مگر رحمت حق بھل شانہ اس پر جبراً نہند مسلط کر دیتے ہیں کہ دن بھر کی تھکان دور ہو جائے اور اس کے قومی مزید کام کے لیے تیز ہو جائیں اور دماغی طور پر بالکل تازہ و دم ہو جائے اور بسا اوقات یہ نعمت غریبوں اور محنت کشوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن مالداروں اور دنیا کے بڑوں بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ تو حق تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو براہِ راست اس کی طرف سے ملتی ہے۔ (معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۱۰۵)

اس لیے جو لوگ اس دنیائے فانی کے پتھر میں رات و دن لگے رہتے ہیں بالآخر ان کی تمنائیں اور امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہر مقدار کے بعد ایک دوسری مقدار کی فکر اور ایک مبلغ مال ملنے کے بعد دوسرے کی تلاش و جستجو اور ایک سامانِ عیش آنے کے بعد اس سے بڑے سامانِ عیش کی تلاش جاری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اور آپ نے کتنے لکھ چکی اور گرد چکی اور عرب چکی کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر وہ خود استعمال کرتے اور ان کی اگلی نسل استعمال کرتی تو بھی ختم نہ ہوتی مگر جس مال نے ان کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اور وہ بالکل اس حدیث کا مصداق بنے رہے کہ:

﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِأَبِي أَدَمَ وَأَدِيَانٍ مِنْ مَالٍ لَا يَنْفَعِي

وَأَدِيَانُ ثَالِثًا وَلَا يَسْلُؤُا خِوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الشَّرَّابَ وَيَنْزُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ثَابٍ﴾

(صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب في أن ليس آدم وأدريس لأبني آدم)

اگر انسان کے پاس سونے کی دو دوا دیاں بھی ہوتیں تو وہ ضرور تیسری کا متلاشی رہے گا اور (اور اتنی بڑی مقدار دولت کی ملنے کے باوجود وہ قناعت سے نہ بیٹھے گا بلکہ وہ مزید در مزید کا متلاشی رہے گا اور یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا الا یہ کہ) انسان کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے اور تا جب پر حق تعالیٰ متوجہ ہو کر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ درحقیقت اس حدیث میں اسی فطرتِ انسانی کی ترجمانی ہے لیکن جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو پہچان گئے اور انہوں نے اس کو دھوکہ کا گھر ہونا سمجھ لیا ہے تو وہ اس کو گھنص برتنے کا سامان سمجھتے ہیں اور وہ اس سے دل نہیں لگاتے

بلکہ جس طرح کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے اور اس کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر کشتی میں پانی جاستے ہی پوری کشتی بھی غرق اور سارے کشتی کے مسافرین بھی غرق ہو جائیں گے، بس ٹھیک اسی طرح ہمارے لیے دنیا ہے کہ اگر اس کو ہم استعمال کرتے رہیں تو ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے لیکن اگر اس کی محبت دل میں آجائے تو سمجھو کہ یہ پھر جہی و بربادی کا سامان ہے اور بلاکرت کی جڑ ہے اور اس کی کلی حیطہ ہے۔

میں اپنی آنکھوں سے رات دن دیکھ رہا ہوں جو اس فکر میں لگے اور دنیا فانی کے فغوں میں بے حد مشغول ہو گئے ہیں تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی ایسا پریشان کر دیا ہے کہ وہ ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے پھرتے ہیں۔ کیونکہ ہر وقت اداسی اور مایوسی اور حالات سے بے چینی اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ دونوں شے درحقیقت اس حدیث کی تشریح ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نَحْنُ نَحْيِيكُمْ عَنْ عِلْمِ مَا فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ فِيهِ لَعْنَةً لِعَادِيهِ
لَعْنَةُ صَلَاحِ عَلِيٍّ وَآلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَعْمَلْ مِثْلَ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَشْعُورًا وَلَا مَعْلُومًا

ترجمہ: ہم تمہیں علم کے بارے میں منع کرتے ہیں جو نبی کے گھر میں ہے، کیونکہ اس میں لعنہ ہے عداوت کرنے والوں کے لیے اور علیؑ اور ان کے گھرانے کے لیے۔

اے انسان! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے سینے کو خفا سے نکلے گا اور تیرے فکر کو دور کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھوں کو مشغولی سے نکلے گا اور تیرے فکر کو دور نہیں کر دوں گا۔

میرے دوستو! اس حدیث کا مضمون ہر مسلمان کو پکار پکار کر یہ اعلان کرنا ہے کہ تم اپنے اصل کام میں لگ جاؤ اور جس کام میں تم لگے ہو اس کو سرسری طور پر سبب کے درجے میں اختیار کر دو اور باقی رات دن کا تمہارا شغل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، پھر یہ کام تمہارے حق تعالیٰ خود بخود دے گا۔ اب اگر ہم نے ایسا نہ کیا، بلکہ ہم دنیا میں بے حد بڑے ہو گئے جس کے نتیجے میں مشغولیاں اتنی بڑھ گئی کہ ان کی وجہ سے فانی فیفتن اور الجھنوں کا شکار ہو گئے کہ دوائیاں کھائے بغیر صبح طور پر نیند بھی نہیں آتی ہے۔

رہبر و بغیر رہبر۔ کہ عمر بھر منزل نہیں پاتا

گوئی پاتا نہیں منزل بدوین رہبر منزل

اگرچہ رہبر نہ ہو۔ کہ کھٹ کوشش میں اپنی سیال

اس شعر میں حضرت والا ؒ اہم ترین کچھ نکات بیان فرمایا ہے کہ اگر سالک راہ خدا اور طالب مرضی موی اپنی منزل تک بے حفاظت پہنچنا چاہتا ہے اور بے سانی ان کو پانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی رہبر کے ساتھ شامل ہو جائے کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں بھی یہ بات ہر فن کے ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی فن کی

ڈگری بغیر اس کے، ماہرین کی نگرانی میں پریکٹس (Practice) کے بغیر مقبول و معتبر نہیں ہوتی ہے۔

اس لیے بنی نوع انسان کی جدایت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام شروع سے یہی رہا ہے کہ کتابوں کے جیسے کے ساتھ رجال کو بھی بھیجا گیا ہے جن کو ہم انبیاء و رسل کہتے ہیں۔ اگر صرف کتابوں سے علوم حاصل کر کے رہنمائی ممکن ہوتی تو ہرگز انبیاء و کرام مہم السلام کو دنیا میں بھیجے کی حاجت نہ ہوتی۔

اسی مناسبت سے مجھے حضرت مفتی شجاع صاحب کا مضمون نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ محض ایک صوفی و خاں دانی نہ تھے بلکہ مفسر قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مفتی اعظم بھی تھے۔ ان کی تحریر بعنوان **درایت و اصلاح کے دو سلسلے** کتاب اللہ اور رجال اللہ، ملاحظہ فرمائیں:

اب اس سلسلہ کی دو باتیں اور قابلِ نظر ہیں اول یہ کہ اللہ جل شانہ نے ابتداً آفرینش سے انسانوں کی جرات و اصلاح کے لیے ہمیشہ ہر زمانہ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دو سلسلے جاری رکھے ہیں ایک آسمانی کتابوں کا دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا۔ جس طرح محض کتاب ہڈل فرما دینے کو کافی نہیں سمجھا اسی طرح محض رسولوں کے سمجھنے پر بھی اتکنا نہیں کیا گیا بلکہ دونوں سلسلے پر اور جاری رکھے۔ اللہ جل شانہ کی اس عادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی اصلاح و فلاح کے لیے ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا کہ انسان کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف مرنے والا انسان بلکہ ایک طرف آسمانی ہدایات اور الٰہی قانون کی ضرورت ہے جس کا نام کتاب یا قرآن ہے۔

دوسری طرف ایک معلم اور مہرئی انسان کی ضرورت ہے جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسان کو آسانی و ہدایات سے روشناس کر کے ان کو فخر بنائے کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہوتا ہے۔ کتاب معلم یا مہرئی نہیں ہو سکتی۔ ہاں تعلیم و تربیت میں معین و مددگار ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدا ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی ہے اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثالی معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا وہی طرح آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک طرف شریعت معلمہ اور دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ رہا۔ (معارف القرآن، جلد دوم، ص ۳۳۰)

قرآن کریم میں مکی جگہ جس کی باتیں دی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ یا ایہا الذہین امنوا اتقوا اللہ
وكونوا مع الصادقین اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ دوسری جگہ صادقین کی تعریف
اور اوصاف بیان کر کے فرمایا کہ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا و اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ سچے ہیں اور
مکی ہیں یہی جگہ۔

پھر قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراطِ مستقیم کی ہدایت ہے۔ یہاں بھی صراطِ مستقیم کا پیدہ ہونے کے لیے بچائے اس کے کہ صراطِ القرآن یا صراطِ الرسول یا صراطِ اللہ فرمایا جاتا ہے۔ کچھ اللہ والے

لوگوں کا پتہ دیا گیا کہ ان سے صراطِ مستقیم حاصل کیا جائے۔ ارشاد ہوا کہ صراطِ الدین انعمت علیہم
عبر المعصوب علیہم ولا الضالین یعنی صراطِ مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے نہ
کہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہو گئے۔ دوسری جگہ ان کی مزید تعین و توضیح قرآن میں وارد ہوئی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام
ہے۔ فَاَلَنْكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالشّٰہِدِیْنَ وَالصّٰلِحِیْنَ اِیْ طَرَحَ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کچھ حضرات کے نام متعین کر کے دینی معاملات میں آپ کی
اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے:

بابُهَا الثَّامِسُ اِیْ نَحْوِ كَثِّهِمْ اَمْرِیْنَ مَا اِنْ اَحَدُكُمْ يَدُلُّنِ تَصْلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَحَتْمَیْ اَهْلَیْ بِحَیْ

(ترمذی)

اے لوگو! میں تمہارے لیے اپنے بعد میں دو چیزوں کی چھوڑتا ہوں، ان دونوں کو مستحبوہی سے قلمبند رکھنا تو تم گمراہ نہ
ہو گے ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اولاد اور اہل بیت۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اَلْقِسْدُوْا بِالذِّہْنِ
من بعدی ای بکرو غموز یعنی میرے بعد ایک اور عمر کی اتباع کرو۔

اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا: علیکم بمسنی و مسنة الخلفاء الراشدين "میرے
طریقہ کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کے طریقہ کو۔

خلاصہً کا یہ ہے کہ قرآن کریم ہی ان ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات
روزر روشنی کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لیے ہر قرن ہر زمانے میں وہ چیزیں ضروری
ہیں۔ قرآنی ہدایات اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے ماہرینِ شریعت اور اللہ
والوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اور اگر مختلف علوم و فنون اور ان کے سمجھنے سمجھانے کے طریقوں پر ناقدانہ نظر
ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصولِ تعلیم و تربیت و تجدید اور دینیات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام علوم و
فنون کی صحیح تکمیل اسی پر واٹر ہے کہ ایک طرف برفرن کی بہترین کتابیں ہوں تو دوسری طرف ماہرین کی تعلیم و
تربیت، ہر علم و فن کی ترقی اور تعلیم کے یہی دو بازو ہیں لیکن دین اور دینیات میں ان دونوں بازوؤں سے فائدہ
اٹھانے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط کی غلط روش میں پڑ جاتے ہیں جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان
اور بجائے اصلاح کے فساد ہوتا ہے۔

بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ ہی کو قبلہ مقصود بنالیتے ہیں اور ان کے تتبع
شریعت ہونے کی تحقیق نہیں کرتے اور یہ اصلی مرضِ یہود و نصاریٰ کا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رهبانہم اربابا
من دون اللہ یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنالیا۔ ظاہر ہے کہ یہ

حسن فانی کی گداگری بڑی حماقت ہے

گداے حسن فانی ترک کر اپنی حماقت کو

خدا جو کر خدا ہے دیکھ بھر تو کیسی اپنی شان

حضرت والا دامت برکاتہم اس شعر میں یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حسن فانی کے چکروں میں پڑ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں اور دنیا کے عارضی حسن اور چمک دمک پر مر رہے ہیں اور حسین معشوق اور معشوقہ کے عشق و محبت میں اپنی جانیں کھپا رہے ہیں اور صبح و شام اور رات و دن اپنے معشوق و معشوقہ کا دل کے لیے جان نثار دینے کی رست لگا رہے ہیں اور اپنی ہر ادا سے ان پر خدا ہو رہے ہیں، ایسے لوگ درحقیقت آفتق و نادان اور ناقابلِ اندیش ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قیمتی حیات کو برباد کر رہے ہیں اور اپنی قیمت کو گھٹا رہے ہیں کیونکہ جو خود فانی ہے اور مرکز معنی کے ذخیر میں تبدیل ہونے والا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی سراپا محبت ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے، نہ عزت و ذلت اس کے قبضہ میں ہے اور نہ وہ خود اپنے ارادوں اور اپنے تصرفات پر کنٹرول رکھتا ہے اور نہ وہ کچھ دینے لینے کا اختیار رکھتا ہے بلکہ خود اس کی حیات کسی کی دی ہوئی تھیک ہے اور اس کی ظاہری چمک دمک اور چاروں کی رنگت جو بظاہر دل کو لہانے والی ہے مگر مجھدار اس سے عبرت پکارتا ہے اور اپنے کو ٹیبل پر بندہ کی طرح اٹکبار ہونے سے بچاتا ہے۔

اور اے وہ نادان شخص! جو حسن فانی کا گدا ہونا چاہے، اپنی اس اتھکا نہ حرکت کو چھوڑ دے، اللہ پر خدا ہو کر دیکھ دنیا و آخرت میں کیسی شان و عزت و عطا ہوگی۔ اور اے اہل دنیا! تم بظاہر ہشتے ہوئے نظر آتے ہو لیکن جب ہم نے تمہارے حال خود تمہارے زبانی سنے ہیں تو ہم پر تمہاری حقیقت کھل گئی کہ تمہارے لب خنداں کے نیچے ہزار ہاں غم پنہاں ہوتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے۔ یہ پینہی اور پریشانی کا جس کی وجہ سے ٹیشن اور ڈپریشن کی نوبت آتی ہے۔

اس کے برخلاف جو لوگ صبح و شام اور رات و دن اپنے اللہ پر خدا ہوتے رہتے ہیں نہ اس کے احکام کو توڑتے ہیں اور نہ اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانیہ پر اللہ کے حکم کو غالب رکھتے ہیں، کوئی کتنا ہی حسین و حسینہ ہو مگر جب وہ راہ سے گزرتے ہیں تو اپنے اللہ کے جمال کے مشاہدہ میں ایسے لگا ہیں نیچے کیے گزر جاتے ہیں کہ ان کو ادھر خیال بھی نہیں ہوتا اور اگر کبھی ان کا جی چاہتا بھی ہے تو اپنی جی چاہی گورپ چاہی کے تابع کرتے ہیں اور یہ عزم لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر جان بھی جائے تو منظور ہے، مگر اپنے مولیٰ کو ناراض نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان حسین و حسیناؤں کو دیکھا تو اس میں دین کا ضرر و نقصان ہے اور نظر سے میاں اور میاں سے محبت اور پھر شدہ شدہ آخری ذلت کی منزل سامنے آ جاتی ہے۔

تو ایسے اہل عزت لوگ اللہ کی نگاہ میں بہت پیارے اور محبوب ہو جاتے ہیں اور ان کی شان اللہ کی نگاہ

اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنا ہے جو کہ انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آتے ہیں۔ گویا کہ مرنے کے بعد کی کرنسی اور نقد یہ اعمال ہیں اور اگر کوئی کسی ملک میں جائے اور وہاں کی کرنسی اس کے پاس نہ ہو تو وہاں اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور پریشانیوں اور شرمندگیوں کا سامنا ہو گا تو اس لیے عقلمند وہ ہے جو اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیت بناتا ہے، اس میں بوتا ہے اور آخرت میں وہ کھیتی کاٹے گا۔ اور اس مضمون پر آیات و احادیث بکثرت آتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ عقلمند وہی شخص ہے جو ہر دم اللہ کو راضی رکھے۔

ہزاروں غم زیر لب خنداں چھپے ہوتے ہیں

جہیں اب دل دنیا ہم نے ہنستے بھی کبھی دیکھا

ہزاروں غم بھی پنہاں ہیں مگر زیر لب خنداں

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سچی حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ دنیا دار ہیں چونکہ ان کا قلب ہر وقت دنیا کے ہزاروں غموں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو ان کو دل میں حقیقی چین و سکون میسر نہیں آتا ہے اور وہ بظاہر کبھی ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کے قریب جا کر ان کے دل کا حال سنو تو ان کی بے چینی اور پریشانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اہل اللہ کے پاس ایسے واقعات والے لوگ روز آتے رہتے ہیں اور ایسے خطوط بھرے رہتے ہیں کہ جن میں قدرے مشرک یہ نکلیت ہوئی ہے کہ فلاں فلاں وجوہ سے سکون بالکل نہیں حالانکہ ان کی ظاہری حالت اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان کی حیثیت بہت اونچے لوگوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس پر واقعات تو بہت سے ہیں مگر میں خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ملک ساتھ افریقہ میں ایک جگہ گیا تو جس گھر میں جانا ہوا تو ماشاء اللہ دولت اور مال کے لحاظ سے بڑے دولت والے اور مالدار مگر خود گھر کے مالک کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہمیں سکون بالکل حاصل نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ We have everything but we do not have peace. جبکہ اللہ والے اگرچہ کبھی کبھی بظاہر ہنستے ہوئے نہیں ہوتے مگر اپنے دل میں سکون کا دریا لیے ہوئے ہیں۔ اس کو حضرت نے ایک اور شعر میں یوں فرمایا ہے کہ۔

شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے

اور اہل صفا کے سینوں میں اک نور کا دریا بہتا ہے

اور کیوں نہ ہو کہ جو اللہ ساری دنیا کے چین و سکون کا خالق ہے اور ساری لذات و دُعا لَم میں لذت کی صفت رکھنے والا ہے وہ خود اللہ والوں کے دلوں میں اپنی تجلیات کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو کیوں ان کا دل چین و سکون سے بھر ہوا نہ ہو اور کیوں دوسروں کو بھی ان کے پاس جہنم کر سکون نہ ملے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اللہ والوں کو ان کے بور یوں پر جو سکون ملتا ہے وہ شاہوں کو ان کے تخت نشانی پر بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔

دنیا بری نہیں اس پر گرویدہ ہونا برا ہے
خدا سے جو کے مائل تو ہے دنیا پر جو گرویدہ
بتا تو قبر میں کیا ساتھ لے جائے گا اس کاواں

اے نادان انسان! خدا سے مائل ہو کے تو جو دنیا پر گرویدہ ہو چکا ہے ذرا بتا تو سمجھ تو قبر میں کیا ساتھ لے کر جائے گا۔ حضرت والا نے گرویدہ کا لفظ استعمال فرما کر اور مائل کا لفظ ذکر کر کے بہت جامع تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ دنیا کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس طرح دنیا میں لگ جانا کہ خدا کے مائل ہو جاوے اور دنیا اور اس کی چیزوں پر فریفتہ ہو کر رہ جائے تو ایسے شخص کو حضرت خطاب فرماتے ہیں کہ تجھے دنیا سے کیا ملا جو تو اپنے ساتھ آخرت میں لے جا رہا ہے۔ پھر اگر یہ نادانی نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے۔ یہ سب مضامین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اپنی اُمت کو سمجھانے کے لیے عنوان بہ عنوان انداز بدل بدل کر ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہم دنیا پر گرویدہ ہو کر حق تعالیٰ سے مائل نہ ہوں اور آخرت کی تیاری نہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ حسن فانی پر مرتے ہیں ہم نے انہیں ہمیشہ صحراۃ النعم میں سرگرداں و حیران پایا۔

حضرت والا انسان کو دعوتِ فکر دے رہے ہیں کہ جو دنیا میں اس قدر منہمک ہوا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھا ہے اور دنیا کے ساتھ صرف ایک استعمالی ضروری چیز جیسا برتاؤ نہیں کیا بلکہ اس پر گرویدہ اور فریفتہ ہے اور اس کے ساتھ والہانہ وارفتگی اور تعلق ہے، اسی لیے مطلق دنیا کا استعمال اپنے اور اپنے بھوں اور دینی کاموں کے لیے عین ثواب و اجر کی بات ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ۔

جست دنیا از خدا مائل بودن
نے قرار و نقرہ و فرزند و زن

دنیا در حقیقت اللہ سے مائل ہونے کا نام ہے۔ سونا چاندی، مال و دولت اور دیوی و اوالاد وغیرہ کا نام دنیا نہیں ہے۔ جو دنیا پر گرویدہ ہے اور اس میں بے حد منہمک و مشغول ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے حضرت والا اس کو بڑے عجیب انداز سے نصیحت فرماتے ہیں کہ ارے ناداں! تو یہ بتا کہ اس دنیا سے جب تو درخواست ہو کر جائے گا تو اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا۔ ہاؤ خرا انسان جن زمینوں، جائیدادوں اور بلڈنگ و محلات کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے رکھ دیتا ہے یہ سب یہیں رہ جاتے ہیں، بس انسان کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اگر ایتھے ہیں تو وہ ساتھ جائیں گے اور اگر نہ رہیں تو وہ ساتھ جائیں گے، باقی سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ اس پر حضرت والا کا ایک شعر ہے کہ۔

ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے
کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْبِسْكُمْ آمُومُ الْكُفْرِ وَلَا أُولَاءُ كُفْرِهِمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

(سورہ الممتحنہ: آیت ۱)

حضرت تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے ایمان والو! تم کو تمہارے مال و اولاد مراد اس سے (مجموعہ دنیا ہے)، اللہ کی یاد اور اطاعت سے مراد اس سے (مجموعہ دین ہے) غافل نہ کرنے پاویں یعنی دنیا میں ایسے منہمک مت ہو جانا کہ دین میں غفلت پڑنے لگے اور جو ایسا کرے گا تو ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں کیونکہ نفع دنیوی تو ختم ہو جائے گا اور آخرت کا ضرر اور خسار و مہمہ دو اٹھ رو جائے گا۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں وہی بات فرماتے ہیں کہ خاصہ یہ ہے کہ اس دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی طاعت سے انسان کو غافل نہ کر دے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فراموش و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے یا حرام اور مکروہات میں مبتلا ہو جائے۔

اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے خاص بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿رَجَالٌ لَا تُلْبِسُهُمْ جُحَازَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے:

﴿رَجَالٌ لَا تُلْبِسُهُمْ جُحَازَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ ﴿يَوْمَ تَنْقَلِبُ﴾

﴿فِيهِ الْمَقَابِلُ﴾ ﴿وَالْأَبْصَارُ﴾

(سورہ النور: آیت ۲۴)

ترجمہ: ایسے مومنین کہ جن کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے۔ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام زیادہ تر تجارت پیشہ یا صنعت پیشہ تھے اور یہ کام کہ بازاروں سے متعلق ہیں کیونکہ تجارت و بیع کا مانع از یاد خدا نہ ہوتا انہی لوگوں کا وصف ہو سکتا ہے جن کا مشغلہ تجارت و بیع کا ہو ورنہ یہ کہنا فضول ہو گا۔ (مدارج القرآن، جلد ۲، ص ۲۴۵)

تو اغرض ہمارا دعا ثابت ہو گیا ہے کہ اصل ممانعت غفلت سے ہے، مطلقاً دنیا میں لگنے سے نہیں ہے اور یہی تعبیر حضرت والا کی بھی شعر میں مستعمل ہوئی ہے۔

صحرائے غم میں سرگرداں ہونے والا کون؟

ہمیشہ حسن فانی پہ نہیں مرتے ہوئے دیکھا

انہیں صحرائے غم میں ہم نے پایا تو سرگرداں

حضرت والا اس شعر میں ان لوگوں کا حال ذکر کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا کی ٹھاہری رنگ اور حسن پر مرتے ہیں۔ ایک تو یہ حماقت وہ بے وقوفی ہے اور عقلمندی و دانشمندی کے خلاف ہے اور دوسرے ایسے لوگ ہمیشہ غم و صوم کے صحرائوں میں سرگرداں وہ پیشان رہتے ہیں اور دنیا کے عشق و عشرت کا سارا سامان ہوتے ہوئے ایسے لوگ پریشان ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ راقم اسطور نے خود ایسے بعض دولت مند عاشقوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ایک لڑکی کے عشق میں جتنا ہوئے اور اعلیٰ محبت برآستا گیا اور ایک دوسرے سے شادی کر کے زندگی گزارنے کے وعدے جانتین سے ہونے لگے مگر چند دن بعد لڑکی کے نکاح کرنے کی صورت میں یہ لڑکا مثل پاگل و مجنون کے ہو گیا اور نیند نہ آنے کی وجہ سے راتوں کو بچست پر سگریٹ چتا پھرتا تھا اور ساری خوشیاں اور چین و سکون غائب ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرت والا ہرے درد بحرے انداز میں آ و بھر کر نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ حرام محبتیں اور عشق بازیایں یہ بڑی صوم و غم کی وادی ہے۔ اس میں قدم نہ رکھو ورنہ سرگردانی اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا کبھی انجام کار دنیا و آخرت کی چلابی و بربادی کی نوبت آ جاتی ہے اور یہ سرگردانی کبھی اتنی بڑھتی ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی بھیجی پر وا نہیں رہتی ہے۔

جیسا کہ بہت سے واقعات اس قسم کے سنے جاتے رہتے ہیں۔ بالخصوص ان مغربی ملکوں میں کثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس عشق بازی میں کئی جوانوں نے اپنے ایمان و اسلام کو ہل دیا ہے اور بہت سی امت کی جوان بنیاں عیسائی لڑکوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس لیے اس حسن فانی کے چکروں میں پڑنے سے اور اس کے مقدمات نظر بازی و فیرہ سے بچنا یہ اس کا واحد مان ہے کیونکہ کسی ملک کا دارالسلطنت جہی محفوظ ہوتا ہے جبکہ اس کا بارہا بھی محفوظ ہو اور یہ ظاہری اعضاء دل میں محبت پیدا ہونے کے لیے مثل بارڈر کے ہیں اور دل مثل کنکھل اور دارالسلطنت کے ہے۔

ہر نفس خوشبوئے مولیٰ کہاں سے ملتی ہے؟

مجھے تو ہر نفس میں ان کی خوشبو ان سے ملتی ہے

اگرچہ اہل دل رکھتے ہیں اپنے درد کو پنہاں

حضرت والا امت برکات اہل اللہ کے فیض صحبت کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ میں تو اللہ والوں پر مر کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ان اللہ والوں سے ہر نفس اللہ کی خوشبو ملتی رہتی ہے اور اس طرح میرا دل فرحان و شادان رہتا ہے اور حق تعالیٰ کی خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ مگر یہ دولت اہل دنیا کے پاس نہیں یہ صرف اہل دل کے پاس ہے۔

﴿ ۱۹۸۸ ﴾ ————— ﴿ ۲۰۰۳ ﴾

اور جو لوگ معمولی اہلیات کے آتے ہی انگوٹوں میں لٹکان کا بیان شروع کر دیتے ہیں اور حقیقت یہ ابھی
 بونص کو پہنچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اور یہ جذبہ الجھار فوہو منافی کثرت حد اوندکی ہے۔ چھوٹا مغز والا کہ ۔

جیسے تجربہ فلوں پائی وہ عام معرفت

رکت ہے جو بھی خود کو نہیں چپے رہے

کہ وہ تو اپنے محبت و معرفت خداوندی کے خزانہ میں مست رہتا ہے۔ اسے اس کی پروا کبھی نہیں ہوتی ہے کہ کون تعریف کرے گا اور کون بُرائی کرے گا اور کون سے اچھے مجھے گا اور کون بُرا کہے گا۔

مکتبہ ہے۔ ہمارے کتب خانے، قریب قریب تمام قلوب کا

ہو۔ چنے دلی میں دُعا کیجئے کہ وہاں کے بونے

ابن اللہ کے مست رہنے کا راز

اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ مخلوق میں نمایاں ہونے کی فکر میں نہیں رہتا۔ بلکہ اس کی تمام زندگی پروردگار کے مخلوق پر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت تگلوکی و محمد اللہ نے فرمایا تھا جو کہ بنیاداً ارشادِ باری میں نقل ہے کہ جب کہ اللہ کی مدد و امداد ہماری ہو مٹی ہے اور جہدِ قلب میں غیر اللہ سے نفع و ضرر کا خیال نہ کریں۔ پس کبھی پہچان ہے کہ اس کے قلب میں اللہ جل شانہ اپنی تخلیقات کے ساتھ آچھے چھے ہیں اور یہ ہے کہ اس کے قلب میں اللہ جل شانہ کو ہر وقت شکر ہے کہ وہ محتاج الی الخالق اور مستحق عن الحق ہوتے ہیں اور اسی میں مستقر ہیں اور جتنے ہیں۔

اسی مضمون کو خود حضرت دار نے ایک مقام پر موابہد ہائے قبولی و بانی صفحہ ۱۸ پر فرمایا کہ اللہ والوں کے استقامت و کار و از و راصل یہ ہے کہ اللہ اقسام کثیرہ جماعتوں کے بومزد اللہ والوں کے قلب میں ہے، پوری دنیا کا اجتماعی مزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چرمی کائنات کا مجموعہ لذات ایک ترازو میں رکھو اور خدا کے ان شوق سے آئین اللہ کا مزہ دوسرے میں رکھو تو اس مزہ کو سلاطین کا کائنات مجھو بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا مزہ ہے اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اختر اللہ والوں کا فیکہ اونی خلاصہ ہے لیکن انونی افیقہ کے سفر میں وہاں سے ایک بڑے بے لڑنے کہا کہ تم نے بہت تقریریں سنی ہیں لیکن جب بادشاہوں کو اہل ان کے تخت و تاج و ملک دے دو تو ہمارے ہوش اُڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا شفا ہے کہ یہ کس کے ہے کہ یہ سب سے زیادہ سید نکالے ویسے دشمنوں کو ملک دے رہا ہے۔

اور اللہ والوں کے در و محبت اور نسبت مع اللہ کو حضرت نے اسی مقام پر مقرر کیا ہے۔ یہاں امر اور فروع کا یہ ہے کہ نسبت مع اللہ کی مثال مشک سے ہے جس برین کی نافع میں مشک ہے ابو جہل ہے تو اس کے بعد وہ جودہ نہیں، کھڑے کھڑے اگلے لینا ہے۔ اس ذمہ ہے کہ کہیں کوئی شکاری ہر ایک شے نہیں لے لے اسی طرح جس میں اول نسبت مع اللہ کا

[illegible]

ہوتی ہے اس کو پھر غفلت نہیں ہوتی اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میری نسبت مع اللہ کو نقصان پہنچانے والی شکلیں کہیں قریب نہ آ جائیں کہ دل کا لگاؤ ان کی طرف ہو جائے یا بد نظری ہو جائے اور نسبت مع اللہ کو نقصان پہنچ جائے۔

بوریا اہل دل رشک شاہانِ عالم ہے

تدارا بدیہ - رشک شاہانِ ہفت عالم ہے

ہماری روح ان کے نام پہ جب سے ہوئی قرباں

اس شعر کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان پورے طور پر متوجہ الہی اللہ ہو جاتا ہے اور دل و جان سے اللہ پر فدا و قربان ہوتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی بے سرو سامانی کے عالم میں بھی ایسا اطمینان و سکون رکھ دیتے ہیں اور زندگی کی ایسی علوات و مناساس اس کو عطا فرماتے ہیں اور ایسی بالطف و لذت حیات عطا فرماتے ہیں کہ لذتِ اقلیم کی سلطنت کا فرماں روا اور بادشاہ بھی اس پر رشک کرتا ہے اور اگر اسے اس لطف و لذت کا ادراک و احساس ہو جائے تو اپنی حکومتِ ہفت اقلیم کو اس کے بدلے دیئے پرست صرف راضی بلکہ خوشامد کر کے وہ اس تباہ و راضی ہو جائے۔ اور حضرت کا شعر ہے کہ۔

خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر

تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا

خود حضرت والا اس مضمون کو مواہب ربانیہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ اپنی تجلیاتِ خاصہ کے ساتھ تجلی ہوتا ہے تو دونوں عالم کے مزوں سے بڑھ کر بے مثل مزہ و دل میں پاتا ہے، تمام عالم کے سلاطین کے تخت و تاج کا نشہ بھی اس دل میں آتا ہے کیونکہ سلاطینِ عالم کے تخت و تاج اللہ ہی کی بھیک ہیں جس دل میں اللہ تجلی فرماتا ہے سارے عالم کی لیلیاؤں کے تنک اور حسن کا نقشہ بھی ساتھ لاتا ہے اور سورج اور چاند کی روشنی ان تجلیاتِ خاصہ کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ جنت کی خوروں کا مزہ ہمیں سے شروع ہو جاتا ہے، اللہ خوروں کا خالق ہے تو جب اللہ دل میں تجلی فرماتا ہے تو اس کو خوروں سے زیادہ مزہ و دنیاوی میں ملنے لگتا ہے کیونکہ خوریں حادث ہیں، حادث کے معنی ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں موجود ہوا لہذا جنت کی اور جنت کی خوروں کی اور جنت کی تمام نعمتوں کی شان لہذا تو ہے از لائیں ہے یعنی اللہ کے پیدا کرنے سے اب موجود تو ہیں اور اللہ کی مشیت سے ہمیشہ موجود بھی رہیں گی لیکن از لائیں نہیں یعنی ہمیشہ سے موجود نہیں معدوم نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے پیدا کیا اور موجود ہوئیں اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے اب تک رہے گا، اللہ کا نور واجب الوجود اور قدیم ہے از لائیں بھی ہے ابد بھی لہذا از لائیں ابد کی شان خالی ابد والوں میں کیسے آسکتی ہے جبکہ ان کی ابدیت بھی اللہ کی مشیت کی ممنون ہے لہذا اللہ کی ذات لامثل ہے وہ جس دل میں تجلی ہوتا ہے اس دل کا مزہ بھی لامثل لہذا

رہ عشق میں کاٹنا ہے کاٹنا

جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے
 جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے
 فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے
 جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے
 جو ہو کس دنیا میں غافل خدا سے دنی زندگی ہے بری زندگی ہے
 جو فرزاگی لائے اک دن تباہی وہ کس کام کی ہائے فرزاگی ہے
 رہ عشق میں عقل کاٹنا ہے کاٹنا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے
 ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیاری ہے
 بنائیں وہ کیسے ترے دل کو مسکن ترے دل میں جب شرک کی گندگی ہے
 نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انھیں کا یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے

مشکل الفاظ کے معنی: مقدر: قسمت۔ پائندگی: ہمیشہ رہنا۔ تابع: پیروی کرنے والا۔ کسب دنیا:

لانا۔ دنی: دنیا۔ فرزانگی: منس کے لیے پانا۔ مطلوب: مقصود۔ تیرگی: اندھیرا وارفتگی: دیوانہ پن۔

جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے

وہی زندگی بس میری زندگی ہے

حضرت والا دامت برکاتہم کے مواقع میں ہم نے یہ مضمون بار بار سنا ہے اور مختلف آیات و احادیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جن لحاظات زندگی پر حسرت ہوگی وہ ایسے لحاظات حیات ہیں کہ جن میں اللہ کی یاد سے غافل رہا ہے اور جو لحاظات یاد آئی سے خالی رہے ہیں وہی باعث حسرت و افسوس ہوں گے اور بالفاظ حضرت والا کہ غفلت کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی درحقیقت زندگی کہانے کے قابل نہیں ہے اسی لیے ایسے لوگ کہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں وہ اعلیٰ درجہ کی غفلت میں ہیں تو ان کے زندہ ہونے کے باوجود ان کو مردہ گردانا ہے۔

چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ **اَوْ مِنْ كَانْ مَيِّتًا فَاجِيْنٰهُ وَجَعَلْنٰهُ لَهٗ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُہٗ فِى الظُّلُمٰتِ** حکیم الامت نور اللہ مرقدہ ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں "ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ (یعنی گمراہ) تھا پھر ہم نے اس کو زندہ (یعنی مسلمان) بنا دیا اور اس کے زندہ و مردہ ہونے کی تفصیل ان کے ایمان اور کفر کی بنیاد پر مزید اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہو تو پھر معارف القرآن، جلد ۳: صفحہ ۳۳۵ پر دیکھئے۔

احقر ایک دوسرے مقام پر اس کو لکھ چکا ہے، بہر حال مجھے تو اس مقام پر یہ عرض کرنا ہے کہ درحقیقت کا فخر کو اعلیٰ درجہ کی غفلت کی وجہ سے مرد و قرار دیا گیا ہے تو اس لیے اصل زندگی یا دُعا و اندی کے ساتھ ہے۔

اور اسی طرح حیات کا اعلیٰ درجہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے کہ جو برآن اور ہر اُظہار یا دُعا و اندی میں مصروف رہتا ہے اور اس کی منت و سیکند بھی بغیر اللہ کی یاد کے نہیں گزرتے ہیں (اسی لیے تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی نے تقویٰ کا معنی ذکر کرتے ہوئے اس کے تین درجے ذکر فرمائے ہیں انہیں تینوں درجوں کو ماعلیٰ قاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے:

﴿ لَقَوْلِهِ صَلَّى (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ) النَّسَاءُ فِي كِتَابِهِ جَامِعَةً شَامِلَةً وَمِنْ رَأْسِ الْكِتَابِ شَامِلَةٌ أَقْدَامُ: النَّظَرُ فِي الشُّبُوكِ وَالْمَوَالِي وَالْأَسْطُفَا ائِسْتَنْ اَلْأَوَامِرَ وَاجْتِنَابِ الزُّوْجَرِ وَالْعِدَّةِ الْخُصُوفِ مَعَ عَمَدِ الْعِبَادَةِ سَوَاءً وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ كَوْنِهِمْ بِإِدَامَةِ الطَّاعَاتِ وَالْتِمَازِ عَنِ الشُّبُوكِ وَبِرَعَايَةِ حَقِيقَةِ اللَّهِ وَحَقِيقَةِ عِبَادَتِهِ وَمِنْهَا الصَّحِيحُ النَّاهِ لِكُلِّ قَسَمٍ ۝

ترجمہ: نمازیں، حج، عبادت، تسبیح، کلمہ، کلمہ، بسم اللہ

خلاصہ یہ کہ ایک تو عام انسانوں کا تقویٰ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچ جائے اور ایمان اختیار کرے یہ تقویٰ کا ادنیٰ درجہ ہے اور ایک درمیانی درجہ ہے کہ تمام معمولات پر عمل کرے، تمام معاصی اور گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب اور پرہیز کرے اور ملاقات کو اختیار کرے یہ درمیانی درجہ کا تقویٰ ہے اور اعلیٰ درجہ کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو اس سے انسان بچے اور ہر مستحب و افضل عمل کو اختیار کرے مکمل مایہ پلہیک عن ذکر اللہ کہ ہر وہ چیز جو کہ تجھے یاد دہانی سے غافل کر دے اسی لیے یہ اولیاء اللہ سب سے زیادہ حسرت و افسوس اس گھڑی پر کرتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسا شغل ہو کہ وہ یاد الہی سے دور کر دے اور بقول حضرت والا بدون یاد الہی کے زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہی نہیں۔

لیکن دوستو! حضرت والا کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے ایک بات ضروری عرض کرنی ہے کہ ہر گھڑی اللہ کی یاد میں گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ یا ہر وقت نقل نمازوں میں مشغول رہیں بلکہ درحقیقت یاد الہی کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بندے کے واسطے جس موقع کے لیے جو حکم تجویز کیا ہے اس وقت اس حکم کو بجالانا اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مثلاً آپ سفر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں آپ کا ایک ساتھی بھی ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس پہنچانا ہے اور اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ضرورت ہے اب آپ اس سے یوں کہتے ہیں کہ میں تو ذرا غافلہ میں بیان سننے چاہتا ہوں یا میں تین دن تعلق میں جاتا ہوں اور تم یہاں

روا میں اس کو بالکل نہیں سمجھا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اپنے ازم میں اس کا کام نہ لے لے لیے چل دیے۔ پھر خدا کے یہ در حقیقت اللہ کا یاد رکھیں ہے بلکہ کائناتی میں اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ اس وقت آپ سنی کی بھول کر رہیں اور اس کو کئی مناسبت و اکثر کے پاس لے جائیں۔ کیا وہی ہے اور اس کے پاس لے جائیں۔ خدا سے اس لیے یہ دین کا حال و علم ہے اور یہ شریعت کا کل شریعت ہے۔ تمام پر کوئی نہ کوئی شریعت کا علم موجود ہے اور اس وقت اس میں کئی مناسبت اور اولیٰ کا نام ہر گھڑی اللہ کی یاد میں مصروف رہنا ہے، اپنے گھر میں ہو تو گھر والوں کے ساتھ اور باہر ہو تو مکان میں ہو تو وہاں اپنی فہم کو بوجھنا اور نہ کہ ہر گھڑی اور نام نہانوں سے خود کو محفوظ رکھنا۔ کائناتی تقویٰ کو خدا کی یاد میں اس لیے اللہ کے کسی بھی قسم کو توڑنا اور نہ کہ اس میں اللہ کی فہم کو بدلنا۔ اللہ کو جس جانتے کی نشانی ہے۔

جیسے کہ ہمارے دوا علم کے اہل میں حضرت علامہ انور نعمانی رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاد انظر ظہیری تقریباً لے گئے اور ان کے بچے تو کہ مقصود اللہ ذکر ہے اور حقیقی عبادت و محبت ہیں۔ وہ سب با انہی کے مظاہر ہیں اور جیسے تلامذہ ہیں وہ سب اللہ کی بھول جانے کی نشانی اور مظہر ہیں اس لیے ان کو کوئی کم و بیش کا ہو نہ اور بھریاں نہیں۔ سرے کے میں اللہ کو یاد رکھنے ہوئے ہوں تو اس کا یہ خیال و عمل ہے جیسے کوئی کسی لڑکی کو گھر سے دور سسٹنہ دیکھے چاہے وہ باہر اور پھر پڑھتا ہو لا حول و لا قوة الا باللہ یہ لکھی ہے پر دل کی تسبیح رہی ہے تو بظاہر ذکر میں مشغول ہے لیکن در حقیقت وہ غفلت میں ہے کیونکہ وہ اللہ میں جتا ہے۔

غفلت و نسیان زندگی کا انجامیہ شر متدہی ہے

.....

.....

جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے اصل مقصد کو بھول کر رہتا ہے جیسے اگر آپ کے ہاتھ میں گلاب کا چول ہو لیکن اس سے خوشبو نہ آتی ہو یا بھڑکے منہ کی نذر بھوکنا ہو مگر وہ اصل میں مقصد راہ کو نہ آپ اسے گلاب کا پھل نہیں لے اور نہ اسے منہ کی لکھنے کے لیے کہہ کہ وہ اپنے مقصد سے غافل رہتا ہے۔ جیسے حضرت مطلق شیعہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں زمین پانی ہوا آگ و آبی طرح آسمانی قوتوں سے اور پھر لکھو اور اہل سارے ایٹمی اپنی اپنی جہت پر اپنی طرح پہنچ کر اپنے فرائض کو کر رہے ہیں اور یہی اللہ کی فرط ان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے اور اس وقت جس حال میں ان میں سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور نہ چھوڑ دے تو زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، اپنی آواز کا کام یہی کہ بھانا اور بالکل ٹیکٹن وغیرہ اور کرنا چھوڑ دے تو وہ اپنی انہیں کہلائے گا۔ آگ جتنا اور جتنا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی۔ روخت اور گھس ان کو اور بڑھنا پھر پھل لانا چھوڑ دے تو وہ روخت اور جاتا ہے نہیں رہیں گے جو کہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا ہے تو وہ ایک پ

جان مردہ کی طرح ہوگئی۔ بس اسی طرح اگر انسان اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ ایک مردہ لاش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ (ماہنامہ القرآن، جلد ۳، صفحہ ۳۲۷)

آخرت کی حسرت و ندامت نافع نہ ہوگی

تو قرآنی آیت ثابت کرتی ہے کہ اس کو زندگی نہیں کہتے بلکہ اپنے مقصد کی عدم تکمیل کے اعتبار سے یہ درحقیقت باعثِ ندامت و شرمندگی ہے یعنی اس کا انجام حسرت و افسوس ہے۔ چنانچہ جو لوگ یہاں فغفلتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ موت کے وقت ہی سے نہایت حسرت و افسوس کا شکار ہوں گے اور ایسی حسرت ہوگی کہ جس کو واقعی اور حقیقی حسرت کہہ سکتے ہیں اور ایسی شدید ندامت ہوگی کہ جس کا پھر کوئی علاج بھی نہ ہوگا اور ہزاروں نئے کی تمنا کے باوجود پھر لوٹنا نہ ملے گا۔ اسی ندامت و شرمندگی کو انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس طرح ظاہر کرے گا جیسے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلْ لِّمَن لَّهُ الْغَنَىٰ ۖ لَكَسْرُ الْعُنَىٰ ۖ وَأَنصُرْنَا وَسَبْعًا ۚ فَأَرْجِعْنَا لِنَعْمَلَ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

سورة السجدة: آية ١٨

ترجمہ: اور اگر آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں تو عجب حال دیکھیں جبکہ یہ مجرم لوگ عایت شرمندگی سے اپنے رب کے سامنے سر جھیکائے کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار! بس اب ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے اور معلوم ہو گیا کہ پیغمبروں نے جو کچھ کہا سب حق تھا، سو ہم کو دنیا میں پھر بھیج دیجئے، ہم اب کے جا کر خوب نیک کام کریں گے، اب ہم کو یوراثتین آ گیا۔ (مدار القرآن، جلد ۱، صفحہ ۶۰)

اور اسی غفلت میں گذری ہوئی زندگی کو قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث حسرت و افسوس قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ كَذَٰلِكَ هُمْ كَوْنُومٌ كَوْنُومٌ جنت و دوزخ کا اخیری فیصلہ کر دیا جائے گا جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جنت اور دوزخ والوں کو موت دکھلا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور دونوں کو غلوہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس حال میں بند کرنے کا حکم سن دیا جائے گا۔

اور اس وقت کی حسرت کا بے حد ہونا ظاہر ہے۔ آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ اس روز کو ”یوم الحسرة“ اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے کہ اگر وہ مؤمن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی، اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی۔ جیسا کہ طبرانی اور ابویعلیٰ نے روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَتَذَكَّرُ حَسْرَتَهُ يَمُوتَ مُسْلِمًا“ (جو شخص مرے گا تو وہ اپنے حسرت کو یاد کرتا ہوگا، وہ مسلمان ہی مرے گا)۔

مَوْتٌ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خَلُودٌ فَلَا مَوْتَ لَكُمْ فَا وَانْذَرْتُمْ يَوْمَ الْحِسْرَةِ إِذْ فَصَّى الْأَمْزَقَ وَهُمْ فِي خَلْفَةٍ

وَهُؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

صحیح بخاری کتاب غسوس القرآن باب فراق الدنیا بعد یوم الحسرة

دونوں کا قدر مشترک خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اس پر کھڑا کر کے اہل جنت کو پکارا جائے گا کہ اے اہل جنت اتو وہ اپنی گردن اٹھ کر کے دیکھیں گے، اس کے بعد اہل جہنم کو پکارا جائے گا تو وہ بھی اپنی گردن اٹھ کر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم دونوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو تو وہ دونوں گروہ کہیں گے کہ ہاں بالکل پہچانتے ہیں، یہ موت ہے جو ہم پر مسلط کی گئی تھی۔ چنانچہ پھر اس موت کو لایا جائے گا اور اس کو اس دیوار پر ڈنکا کر کے اعلان کیا جائے گا کہ یا اہل الجنة خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت کہ اے اہل جنت اب تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اب تمہیں موت نہیں آنے گی اور اے اہل جہنم تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہ آئے گی تو اس کا ذکر فرما کر حضرت نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو خوشی کے مارے موت آتی تو تمام اہل جنت کو اس وقت اس قدر خوشی ہوگی کہ وہ مر جاتے اور اگر کسی کو غم کی وجہ سے موت آتی تو اہل جہنم کو اس خبر سے اتنا صدمہ و غم ہوگا کہ وہ مر جاتے۔ دنیوی حیات گویا چند لمحات کے برابر تھی۔

تو میرے دوستو! میں نے ترمذی شریف کی یہ حدیث یہ مضمون بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے کہ غفلت میں اور کفر و شرک میں گذری ہوئی زندگی کا انجام آخرت میں انتہائی درجہ کی ندامت و شرمندگی ہے، اس لیے حضرت نے جو مضمون پیش فرمایا ہے، یہ درحقیقت عین تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہے تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ففتوں سے باز آ جائے اور آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ اس لیے کہ آخرت کی حیات ابدی ہے اور اس قدر طویل ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے تو اس کے مقابلہ میں اس محدود زندگی کے عیش و عشرت اور زیب و زینت کو کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے عیش و عشرت والے انسان کو آخرت میں یہ تک یاد نہ رہے گا کہ میں نے کبھی ایک دن بھی جہنم و سکون سے گزرا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ يَأْتِيهِمْ أَهْلُ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ

النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَضَعُ فِي النَّارِ صَفْعَةً ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ حَيْرَ لِقَطْعِ هَلْ مَرَّ بِكَ بَعِيْمٌ

لَقَطْعَ قِطْعٍ لَا وَاللَّهِ يَأْتِي وَيُؤْتِي بِأَشَدِّ النَّاسِ بُلُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَضَعُ صَفْعَةً فِي

الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُلُوْسًا لِقَطْعِ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةُ قَطْعٍ

فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَأْتِيهِ مَا دَرَى بَنِي بُلُوْسٍ قَطْعٌ وَلَا رَأْيَتْ شِدَّةَ قَطْعٍ ﴿

صحیح مسلم کتاب عقوبات الجنة والنار - مع العرفان الدنیا فی النار

فنا ہوئی زندگی مل گئی پائندگی

فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے

اسی کے مقدر میں پائندگی ہے

اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی فنا ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کی زیب و زینت اور ظاہری چمک و دمک میں گلنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھے اور ہر وقت یاد خدا میں لگا رہے تو درحقیقت اس فنا کے پردہ میں بقاء چھپی ہے اور جب وہ یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اسے دائمی پُر لطف حیات نصیب ہوتی ہے اور درحقیقت یہی حیات اس قابل ہے کہ اس کو حیات کہا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وان الدار الاخرة لہی الحیوان کہ اصل حیات تو آخرت کی حیات ہے ایک شاعر نے کہا ہے کہ۔

موت کو سمجھے ہے غافل اعتنامِ زندگی

ہے یہ شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی

اگرچہ مرتے ہی اس دنیوی زندگی کی شام ہوتی ہے مگر حقیقی زندگی کی صبح شروع ہوتی ہے اور جو دنیا کے نئی وریت اور گوزے کرکٹ پر اپنی زندگی کو فدا کرتے ہیں اور ان کی کل منزل دنیا کے پیش و محشر کا حصول اور اس پر ظاہر ہونا ہے اور مال و دولت کے ذخیر جمع کرنا وہ اپنی بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں تو درحقیقت یہ تباہی و بربادی ہے اور اپنی حقیقی اور اصل حیات کے لطف کو خراب کرنا ہے اور فنا ہونے والوں پر فنا ہونا اور غلاموں کا غلام بننا اور غلاموں کا چلتا رہنا ہو نا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ اسی کو حضرت نے فرمایا ہے کہ۔

کسی خاک کی پہ مت کر خاک اپنی زندگی کو

جوانی گر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

سنت کی تابعداری نہ ہو تو نفس کی بندگی ہے

جو ہر سانسِ حیات کے تابع نہیں ہے

فدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے

گو یا حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے اس شعر کے اندر پہلے والے شعر میں جس فنایت کا ذکر کیا ہے اس کے لئے معتبر طریقہ و اصول کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی ناکہ میں وہی فنا ہونا معتبر ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور ہر قدم پر ہر سانس میں حکمِ الہی اور طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر اور ملحوظ رکھا گیا ہو تو یہی فنایت معتبر ہے۔

ورنہ اگر کوئی شخص خلاف شریعت چلتا ہو اور اظہارِ بڑے مجاہد سے اور ریاضتیں بھی کرتا ہو اور دنیا کے عیش و عشرت سے بھی زیادہ لگاؤ نہ رکھتا ہو تب بھی وہ اللہ کی نگاہ میں نہ زائد ہے اور نہ اس کو فانییت کا مطلوب یہ مقام حاصل ہے، اس لیے کسی بھی عمل کے دین بننے کے لیے یہ دونوں شرطیں ہیں کہ اس عمل کا طریق شرعی ہو اور اس میں رضا والہی فحش نظر ہو، دوسری کوئی نیت نہ ہو۔ بعض مرتبہ بڑے اچھے اچھے لوگ اس سلسلہ میں خطا کر جاتے ہیں کہ وہ عمل کو مطلوب سمجھتے ہیں حالانکہ مقصود رضا والہی ہے تو اگر کوئی انسان ایسا عمل کرے جو اظہارِ بہت ہی اچھا ہے مگر مقصود رضا والہی نہ ہو جس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کے طریقہ کے خلاف کرتا ہے اور یا کوئی معصیت کر کے اس کام کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے فحش نظر کام ہے، رضا والہی نہیں ہے ورنہ یہ آخر ایسا کام کیوں کرتا کہ جو معصیت و نافرمانی ہے کیونکہ کسی بھی گناہ اللہ تعالیٰ قلعہ عارضی نہیں ہو سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر ایک شخص کسی بزرگ کے پاس خانقاہ یا تہذیبی جماعت میں جاتا ہے اور اپنی بے پردہ روی کو دکان پر کھڑا کر کے اس کو سیلز لیڈی بنا کر آتا ہے اور اس طرح تمام لوگ نظر بازی کے زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ اپنے ذمے میں یہ سوچے ہوئے ہے کہ میں بڑے کام کے لیے خانقاہ اور تہذیب میں نکلا ہوا ہوں اور بڑا مقرب بارگاہِ الہی بن رہا ہوں، درحقیقت اس کو رضا والہی مقصود ہی نہیں ہے ورنہ تو کبھی بھی عورت کو بے پردہ گھر سے نکالنے کا گناہ کر کے وہ اس دینی کام کو انجام نہ دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رضا و محبوبیت کی بنیاد اتباعِ سنت کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنالیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔

تو دعویٰ محبت میں صداقت کا معیار صرف اتباعِ اتباعِ سنت ہے۔ دوسرے کسی بھی راستہ سے خدا کی محبت کے حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بڑے بڑے مجاہد سے اور ریاضتیں کرتے ہیں اور ان کی زندگی اتباعِ سنت و شریعت سے خالی ہو تو درحقیقت یہ سعی لغو ہے اور بصدق آیت قرآنی

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَبَةِ الذَّنْبِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ ضَلُّوا﴾

سورۃ النکھل، آیت ۱۰۰

ان کی دنیاوی زندگی کی گنجی کو ششیں اور اعمال سب اکارت اور ضائع چلے گئے جبکہ وہ اپنے ذہن و گمان میں یہ سوچتے رہے کہ وہ نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور بھلا کیاں کر رہے ہیں۔

اس لیے عمریں گزار دینے کے باوجود ایسے لوگ اولیاء اللہ نہیں بن پاتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ کا ساتھ ضروری اور لازم ہے کہ ان سے دین کی صحیح فہم و صورت سیکھی جاتی ہے، مگر انہوں نے اب دین پڑھتے تو ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں حالانکہ محض پڑھنے پڑھانے سے دین زندگیوں میں نہیں آتا جب تک کہ اسے عملی طور پر سیکھا نہ جائے۔

جائے۔ اس پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت نماز میں مشغول تھے حضرت کی ایک بیوی صاحبہ اوپر سے گر گئیں تو حضرت نے فوراً نماز توڑ دی اور اس کو سنبھالا حضرت مسیح اللہ خاں صاحب جلال آبادی نے یہ واقعہ سنایا اور فرمایا کہ ظاہر میں دیکھنے والا کہے گا، دیکھو تو بیوی کی خاطر نماز توڑ دی اور اللہ کی یاد کو چھوڑ کر اوجھر مشغول ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت علم الہی یہی تھا اگر اس وقت نماز میں مشغول ہوتے تو یہ فساد خداوندی کے خلاف تھا اور اس وقت شرعی حکم اہلیہ کی خبر گیری کرنا تھا اور اس ذکر اللہ کی یہی حقیقت ہے کہ ہر مؤمن پر خدا تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھا جائے اور جو اپنی مرضی سے چلے تو یہ اتنا غصہ اتباع شریعت نہیں ہے۔

جو اللہ والے نہ لگھوں اور پہاڑوں میں دو دراز جا کر اللہ کی عبادت میں لگ جئے ہیں تو جن بزرگوں سے ایسے واقعات منقول ہیں حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسے حضرات تھے کہ ان کے ذمہ حقوق واجبہ نہیں تھے اور گھر والوں کے حقوق شریعہ ان پر نہ تھے تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے گنجائش تھی ورنہ اصل عبادت یہی ہے کہ جس وقت میں جو حق ہمارے ذمے ہے اس وقت میں اس کو نبھایا جائے اور یہی امر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پایا جاتا ہے اور یہی نمونہ سمائل میں مذکور ہے۔ چنانچہ سیرت میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو مذکور ہے کہ آپ "متواصلی الاحوان" تھے کہ مسلسل امت کی فکر دامن گیر رہتی تھی اور آخرت کے امور میں غور فرما کر احزان و افکار میں رہتے تھے۔ وہیں دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکرا کر داخل ہوتے اور جب لوگوں سے ملتے تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے تھے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فرمایا ہے تو حضرت والا نے دونوں شعروں میں غفلت سے زندگی گزارنے کی نیرائی بیان کر کے پھر غفلت کا معیار ذکر کر دیا ہے کہ غفلت کی حقیقت یہاں ہے۔

اعلیٰ و ادنیٰ زندگی کی پہچان

جو جو کسب دنیا میں غافل خدا سے

وہی زندگی ہے یہی زندگی ہے

میرے دوستو! حضرت والا نے اس شعر میں دنیا گمانے کے اس درجہ کی مذمت و بُرائی ذکر فرمائی ہے کہ جو درجہ انسان کو اللہ سے غافل کر دے اور وہ دنیا میں ایسا لگن اور محو ہو جائے کہ اسے شریعت و سنت کی پابندی کا خیال باقی نہ رہے اور گویا وہ درجہ کسب سے نکل کر درجہ حرص میں داخل ہو جائے جس کی پہچان یہ ہے کہ اسے کسی بھی حد پر قناعت نہ ہو بلکہ ہر دن اور ہر گھڑی وہ مزید کی فکر میں لگا ہوا ہو تو پھر یہ دل کا ایک مرض بن جاتا ہے جس کو اصطلاح طریقت میں حرص کہتے ہیں اور یہ قلب کی ظلمت و تاریکی اور بے چینی و بے سکونی کا سبب عظیم ہے۔

آج بعض مسلمان بھائی اپنی ظلمندی اور ادائیگی کی آخری حد اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی کمائی میں اس درجہ

حس کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں مگر جب وہ خاص احباب سے اپنے دل کا حال کہتے ہیں تو حقیقت کا یہ چلتا ہے کہ اندر سے سکون سے بالکل عاری و خالی ہوتے ہیں اور ان کا روم و قوم و ہجوم کی مختلف وادیوں میں پھٹکتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر حق تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کا حال ان لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾

سورہ غزوة، آیت ۷۰

ترجمہ: مطلب یہ کہ وہ لوگ اس دنیوی زندگی کی ظاہری چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں، مگر آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ:

﴿اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا كُفْرًا عَلٰمًا وَلَا غِيَا رَحِيْبًا﴾

یعنی: اے اللہ! دنیا کو کفر کی علامت نہ بنانا اور غیب کی دور رس نہ بنانا۔

یعنی ہماری رات و دن کی سوچ، فکر اور ہماری معلومات کا دائرہ اور ہماری جستجو اور شوق و تمنا کا محور صرف دنیا ہی دنیا نہ ہو اے خدا! ایسا نہ کیجے کہ اور ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے گا۔

اصل عقلمندی وہ ہے جس کو فرمان الہی میں عقلمندی کہا گیا ہے

میرے دوستو! اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی حقیقت ایک مسافر خانہ نہ زیادہ نہیں ہے اور یہ ہمارا ایک سفر ہے۔ جیسا کہ دنیا کے سفر عقلمند انسان اپنی منزل پر سوائقی و مافیتی کے ساتھ پہنچنے کو اہمیت دیتا ہے اور اپنی ساری محنت و کوشش کا میدان صرف اسی مدت سفر کو نہیں سمجھتا بلکہ منزل پر پہنچ کر کام آنے والی اشیاء کو اہمیت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کراچی سے لاہور جانا ہو اور وہ ٹرین میں بیٹھ کر اپنی ساری پونجی اور سرمایہ ختم کر دے اور اس کے بعد لاہور پہنچے اس حال میں کہ اس کا ہاتھ خالی ہو تو اسے سوائے شرمندگی اور پریشانی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے اور بے عقل ہے کہ گھر کے لیے کچھ نہ لایا تو بالکل بیہی و عالمہ آخرت کا ہے کہ جب ہم وہاں جائیں اور پوری زندگی ہم نے لہو و لعب اور شمع دنیا کرنے میں خرچ کی ہو اور اعمال کے سرمایہ اور دولت سے ہم خالی ہوں تو وہاں ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کی تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی، اس لیے ہمارے محسن و مشفق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی یاد رکھنی چاہیے۔

اور اس لیے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کرے کہ میرا مال عقلمند لوگوں میں تقسیم کرنا تو ایسی صورت میں مال فقہاء، عابدین کو دیا جائے گا یعنی اللہ والے علماء کو کیونکہ اس دنیا کے سب سے بڑے عقلمند انسان وہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نگاہ میں عقلمندی کا معیار آخرت کی تیاری اور دنیا سے بے رغبتی ہے اور جملہ انبیاء کرام نے اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور جو لوگ بظاہر اونچے دنیوی سوچ رکھتے ہیں اور دین و شریعت کی پابندی نہیں کرتے، فکر آخرت اور خوف قیامت نہیں بلکہ من مانی زندگی

گزارنے کے عادی ہیں تو خواہ ایسے لوگ بظاہر کتنی ہی ترقیاں کر لیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ عقلمند کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ بے وقوف وہ شخص ہے کہ ہمیشہ نفس کی اتباع میں رہتا ہو، مگر اللہ پر بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا اور یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک شخص کاکھ تو نہ کرے اور بچے کی امید لگا کے بیٹھ جائے تو یہ بے بنیاد امید ہے۔

اب رہ گئی یہ بات کہ اہل دنیا تو علماء اور دیندار لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تو میرے دوستوں اس کی تو اہل ایمان کو نہ صرف یہ کہ مطلقاً پروا نہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ منہ پر انبیاء و اولیاء سے مشابہت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس وقت کے کافروں نے کبھی مجنوں، کبھی ساحر و جادوگر اور کبھی دوسرے مختلف ناموں سے لپکا رکھا اور صحابہ کرام کے متعلق کافروں نے سبھا اور جاہل و بے وقوف کا عنوان اختیار کیا اور ایک روایت میں تو صراحۃً یہ مضمون مذکور ہے جس کو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں اور پاگل کہنے لگیں۔

میرے دوستو! جب دین میں لگنے کی وجہ سے اور اہل اللہ کے پاس رہنے کی وجہ سے اور شب و روز اپنے مولیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے لوگ ہمارے لیے ان القاب کا استعمال کریں تو ہمیں بالکل متاثر نہ ہونا چاہیے اور غم زدہ و مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ یوں سوچے کہ چلو اس دنیا میں تو ظاہری طور پر مجھ کو اولیاء اللہ سے مشابہت حاصل ہو گئی ہے شاید آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نصیب کر دے۔

جو فرزاگئی لائے اک دن تاجی

وہ کس کام کی ہائے فرزاگئی ہے

آج اہل دنیا کے یہاں سمجھداری و ہوشیار کا معیار جمع مال اور دولت و ثروت کی بہتات اور مادی ترقی کا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ خواہ ضرر و غرر کے ساتھ ہو یعنی صو کہ بازیوں اور فریب و بیوی اور یادہ اور سانپوں کے ساتھ ہو اور دنیا کا نقصان گوارا نہیں کیا جاتا۔ خواہ دین کا کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ جبکہ دین اصل ہے اور دینی تہاں و برپادی سے بچانے والا ہے لیکن انسان اپنے کو عقلمند سمجھ کر دین کو پیچھے ڈالتا ہے اور دنیاوی ترقی کو آگے لاتا ہے۔ اس شعر میں فرزاگئی سے اسی طرح کی عقلمندی اور فرزاگئی مراد ہے۔ ورنہ حقیقی عقلمند تو وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلمند فرمایا ہے۔

روشنی میں عقل کاٹنا ہے کاٹنا

جو ہے کام کی بس تو دیاگئی ہے

وہ مطلب جس عقل کی صرف دنیا

سمجھ لو کہ اس عقل میں حیر کی ہے

اس شعر میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں عقل سے سوچ سوچ کر چلنا یہ کانٹے کی طرح ہے۔ یعنی جو دین پر چلنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی دیوانہ وار اس کو ماننے کے لیے اور اس پر عقل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نہ وہ کسی سوچ میں جڑتا ہے، نہ اگر مگر کے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ بس یہی دیوانگی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے اور عقل کا ٹھکانہ کمر راستے میں چلنے سے روک دیتی ہے۔ اور درحقیقت یہ ایسی عقل ہے جس میں اندھیرا اور ظلمت ہے کیونکہ اس عقل میں ہر وقت دنیاوی دنیا کی فکر ہے آخرت کی سوچ اور فکر موجود نہیں۔ اس لیے جس عقل کی مطلوب صرف دنیا ہو اگر کرتی ہے، یہی اس کی نشانی ہے کہ اس عقل میں تیرگی اور ظلمت بھری ہوئی ہے۔

ہاں! یہ سوچے تو اس کو مسکن

تو اس میں جب شرک کی تدبیر ہے

نہ وہ پسے جب تک کہ آخر اُنس کا

یہ کہ عام کئے اللہ کی وارفتگی ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو اپنا مسکن نہیں بناتے جس میں کسی طور پر غیر اللہ موجود ہو، چاہے شرک عقلی ہو چاہے شرک فطری ہو۔ کیونکہ شرک کی گندگی ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرکا، پرچھوڑ دیتے ہیں۔ شرک کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«الْبُغْضُ كُفْرٌ أَوْ شِرْكٌ أَوْ نِفَاقٌ أَوْ بَغْيٌ أَوْ قَتْلٌ أَوْ نَارٌ أَوْ نَارٌ أَوْ نَارٌ»

بغض، کفر، شرک، نفاق، بغی، قتل، آگ، آگ، آگ

جس کا ترجمہ اس شعر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

شرک ایک تدبیر کی بھی ہے چال سے پوشیدہ تو

جو شب تاریک میں چلتی ہے کالے رنگ پر

جب تک بندہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے تو پھر اس کا عشق، عشق نہیں اور اس کی محبت، محبت نہیں ہے۔ لہذا غیر اللہ کو دل سے نکال کر چاہے لہو پر انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ یہی وارفتگی کا رعبہ اور نافع ہے۔ اور اگر غیر کو بھی دل میں بسائے رکھے اور یہ بھی چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں آجائے مابین خیال است و محال است و ہنون۔

میرا کوئی نہیں آدھیرے سوا

میرا کوئی نہیں آدھیرے سوا   اے خدا اے خدا اے خدا
زندگی میری ہے تیرا ذکر و بقا   اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا
تیرے دن کیوں اندھیرا اندھرا ہوا   میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا
بحرِ طوفانِ غم ہے مخالف ہوا   میری کشتی کا ہے تو ہی جس ناخدا
تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا   ہر سزا سے ندمی ہو گیا عاصرا
تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا   ورنہ آخر ہے اعمال سے بے نوا

ذکر و لقا: یاد و ملاقات۔ پن: پتھر۔ تیری: آواز۔ فاسزا: ٹالائی۔ بے نوا: نالی۔

اے اللہ! بظاہر تو بہت سے میرے سہارے اور حامی و مددگار نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں سوائے آپ کے میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی میرے حامی و ناصر و مددگار ہیں اور آپ ہی میرے معبود اور تلاء و ماوا ہیں۔ میری زندگی کا حاصل اور ٹھکانہ یہی ہے کہ میں ہر وقت آپ کا ذکر کرتا رہوں اور آپ سے ملتا رہوں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اَللّٰہُ جَلِیْسُ مَنْ ذَکَّرَہُ یعنی جو مجھے یاد کرتا ہے میں اُس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اِس لیے ذکر اللہ سے اتفاق بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی یاد سے غافل ہونا موت کے مترادف ہے اور اے اللہ! اگر آپ مجھے نہ ملیں اور کسی کام سے آپ کی ناراضگی معلوم ہو تو مجھے اپنے دل میں اندھیرا اندھیرا معلوم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میری دنیا کا شمس و قمر آپ کی تجلیات اور انوارات کے بغیر میرے قلب کو بالکل روشن نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کے لیے گناہ کرنے سے دنیا ایسی ہی لگنے لگتی ہے۔ اور اس کے دل میں یہی حال ہوتا ہے۔ جیسا کہ دو تین صحابہ کرام غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو قرآن نے اُن کا حال بیان کیا:

﴿وَخَلَّیْ اِذَا خَلَّیْتَ عَلَیْہِمْ اِلَآٰہُ مِنْ مَّوَارِثَہُمْ وَخَلَّیْتَ عَلَیْہِمْ اَلْقَسَبَ﴾

﴿وَقَالُوا اِنَّ لَہُمْ مَلٰٓئِکَۃً مِّنْ اللّٰہِ اِلَآٰہَہُمْ﴾

(یوسف اور یونس: ۹۸)

زمین اپنی دھتوں کے باوجود اُن پر تلگ ہو چکی تھی اور وہ خود اپنی جانوں میں تنگی محسوس کر رہے تھے کہ اُن کا اللہ کے سوا کوئی تمکانات نہیں ہے اور گو کہ طوفانِ غم کے سمندر میں مخالف سمت سے ہوائیں چلی ہیں کہ ہر طرف سے فتنوں اور معاصی و نافرمانی کی ہوائیں چلی رہیں ہیں لیکن اے اللہ! میری کشتی غم کے ناخدا آپ ہیں تو مجھے کوئی پروا نہیں ہے۔ اور میں آپ کی رحمت کا اُمیدوار ہوں، آپ کی رحمت کا خورشید روشن ہو گیا تو پھر کسی ٹالائق کو اپنی ٹالائقی کا کوئی ڈر نہیں۔ اور ہر نامزدابر سزا سے ندمی ہو جائے گا۔ اور سارا امتداد اور مجروسہ آپ کے دریائے رحمت پر ہی ہے

ورنہ اختر کے پاس اعمال موجود نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بخشش کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے جس پر اللہ رحم فرمائیں گے وہی بخشا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے:

﴿أَنْعَمَ عَالَمُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدُّوا زُفَرَانِيَّوَا وَابْتَسِرُوا الْفَاقَةَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَنَّةَ عَسَلَةً قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا وَلَا مَنْ يَتَعَقِلُنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ﴾
 (صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب الصدقۃ و الصدقات علی النبی)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ! سب کی مغفرت اللہ کے فضل سے ہوگی۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں! میری نجات بھی اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم والا معاملہ فرمادیں۔

دل تباہ میں فرماں روا کے عالم ہے

تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے	اُسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے
ہزار غموں سمیت ہزار ہا غم سے	دل تباہ میں فرماں روا کے عالم ہے
مجھے اس عالم رنگ و بو سے کیا مطلب	مری حیات تو بس آپ ہی کا اک غم ہے
خود کے سامنے گرچہ ہیں صد ہزار عالم	انکا عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے
جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم	وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے
جو خوش ہیں آپ تو عالم ہمارا عالم ہے	نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ و بدم ہے
یہ پوچھتا ہے مرے دل میں اب ترا جلوہ	کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے
انعام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ	ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے

مشکل الفاظ کے معنی: محرم: آشنا، واقف۔ فرماں روا: اہم، صلہ نگ و بُو: دنیا جس میں تنگ و تنگ طرح کے رنگ اور خوشبوئیں ہیں۔ خود: نفس۔ صد ہزار: لاکھ۔ ماورائے عالم: اس دنیائے گہن اور۔

مجھے دل کی تباہی کا کچھ غم نہیں ہے

تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے
 اُسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے
 ہزار غموں سمیت ہزار ہا غم سے
 دل تباہ میں فرماں روا کے عالم ہے

میرے دوستو! اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ بڑا عالی مضمون بیان فرما رہے ہیں اور وہ یہ

کہ جب انسان اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے اور نفس کی حرام لذتوں اور ناجائز خوشیوں سے دل کو خوش نہیں کر کے حرام مزے نہیں لوٹتا تو اس موقع پر اس کا دل ٹوٹتا ہے اور دل پر بڑا مجاہدہ ہوتا ہے مگر وہ خوفِ خدا سے جودل کا ٹوٹنا تو گوارا کرتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے حکم نہیں توڑتا اور ایسے مڑوں اور خوشیوں پر ٹھوکریں مارتا ہے اور اللہ کی رضا پر سارے مزے اور لطف قربان کر دیتا ہے تو ان ظاہری حرام لذتوں اور خوشیوں کی ویرانی و پامالی سے دل بالظاہر تباہ اور چورا چورا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت والا فرماتے ہیں کہ چونکہ اس تباہی کی بدولت مجھے جو اللہ کی محبت کا غم ملتا ہے اور جو حالات ایمانی نصیب ہوتی ہے وہ میرے لیے بہت بڑی دولت اور نعمت عظمیٰ ہے تو مجھے اس دل کی تباہی کا کوئی غم نہیں ہے کیونکہ اس تباہ شدہ اور ویران دل میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی محبت کا غم دیتے ہیں اور اس کے دل کو ایسی حلاوت ایمانی و مٹا فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے وہ جہاں کی لذتیں بھی بیچ ہوتی ہیں۔

اور یہ مضمون اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں معلوم ہوگا واضح طور پر موجود ہے۔ بعض احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں جو عالمی قاری نے باب عبادت المرئیس کے تحت نقل فرمائی ہے:

﴿ اَمَّا عَلِمْتُ اَنْكَ لَوْ عَلِمْتَهُ لَوْ حَدَّثْتَنِي عَنْهُ اَنْ لَمْ يَحْدِثْ رَحْمَتِي عَنْهُ وَفِيهِ اِشَارَةٌ اِلَى اَنْ لِلْعَجُزِ وَالْاَنْكَسَارِ عِنْدَهُ تَعَالَى مَقْدَارًا وَ اَخْبَارًا اَكْبَارًا وَ اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ فَلَوْ لَيْتَهُمْ لَا جَلِيَّ ۝﴾

(المرئیس: ایک عیبت المرئیس: ج ۳ ص ۳۶۵)

اور آگے فرماتے ہیں:

﴿ فَيَهْدِي اِيْمَانًا اِلَى اَنْ اَللّٰهُ تَعَالَى اَقْرَبُ اِلَى الْمُنْكَسِرِ الْمُسْكِنِ ۝﴾

تو خلاصہً یہ کہ جودل اللہ کے لیے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا وہاں انسان کو حاصل ہوتی ہے اور خود اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں اور جب انسان گناہوں اور حرام خواہشات سے اپنے کو روکتا ہے تو اس وقت انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ اپنے اس ٹوٹے دل میں اللہ کو پاتا ہے۔ اس لیے ایک دوسری روایت ہے:

﴿ مَا وَسَعَنِي اَرْضِي وَلَا نَسَانِي وَلَكِنْ لَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُوْءِنِ ۝﴾

(المرئیس: ج ۳ ص ۳۶۵، مشرق المذہب: المذہب الحنابلہ)

زمین و آسمان کی وسعتوں میں تو میں نہیں سماتا ہوں لیکن ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اور میں وہ چیز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمانی سے تعبیر فرمایا ہے:

﴿ اِنَّ النَّظَرَ سِقَمٌ مِّنْ سِقَامِ النَّفْسِ مُسْتَوْدَعٌ مِّنْ نَّوْكَيْهَا فَخَالَفَنِي اَللّٰهُ اِيْمَانًا يَحْدِلُ حَالُوْنَهُ فِيْ خَلْقِهِ ۝﴾

(المرئیس: ج ۳ ص ۱۰۳۰، المذہب الحنابلہ)

یعنی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک نرہر یا تیر ہے اور جو نظر بازی کو چھوڑے گا میرے خوف سے تو میں اس کو

اس کے دل میں تلاوت ایمانی عطا کروں گا جو وہ اپنے دل میں پائے گا۔

بقول حضرت والا کہ یہ کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ وہ واحد ہوگا اور تلاوت اس کے دل میں موجود ہوگی۔ اور اسکی شرط ماحولی قاری فرماتے ہیں:

﴿ وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِهِ الْإِيمَانُ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَخْلُجْ عَنْكَ إِذَا قَعِدَ الْبَشَارَةُ إِلَى بَشَارَةِ حَسَنِ الْحَالَةِ ﴾

کہ جب تلاوت ایمانی کسی قلب میں داخل ہو جاتی ہے تو اس سے کبھی بھی نکلتی نہیں ہے لہذا اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔

تو وہ ستوا حسین صورتوں سے نظر پچانے میں دل ٹوٹتا ہے اور دل پر چوٹ لگتی ہے اور ہلکا ہر قسم اٹھنا پڑتا ہے مگر جب اس کے نتیجے میں اتنی بڑی نعمت ملتی ہو تو پھر سو ابھرت ہی سستا ہے جو کچھ یاد وہ بہت کم بلکہ کچھ بھی نہیں اور جو یاد وہ بہت کچھ ہے بلکہ سب کچھ ہے کیونکہ ایک مؤمن کو رشائے الہی مل جائے اور حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی موقع کے لیے خوبصورت صاحب کا شعر ہے۔

وہ شاہ وہ جہاں جس دل میں آئے

مرے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

حضرت جلال الدین رومی کہ فرماتے ہیں۔

اے دل میں شکر خوشتر است یا آنکہ شکر سازد

اے دل میں قمر خوشتر است یا آنکہ قمر سازد

اے دل! یہ جیٹنی زیادہ میٹھی ہے یا جیٹنی کا بنانے والا اور اے دل! یہ چاند زیادہ خوشنما اور خوبصورت ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا تو جو مزہ اللہ کے نام میں ہے نہ وہ شہد و شکر میں ہے نہ وہ دنیا کے کسی کباب و بریانی میں ہے جس کو ہمارے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ۔

ارے یارو جو خالق ہو شکر کا ہمال خمس کا نور قمر کا

نہ لذت پوچھ پچھر ذکر خدا کی تلاوت نام پاک کبریا کی

تو اگر جینی جو مخلوق ہے اور شہد جو مخلوق ہے اس کو کھینے اور کھانے سے لذت و خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ کا نام لینے اور اللہ کے کام کی تلاوت کرنے سے کیا کچھ سرور اور لذت و فرحت جاوداں نصیب ہوگی۔

حضرت والا کا الہامی انداز

اسی مضمون کو حضرت والا نے ایک مقام پر اپنے وعظ میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے جس کو سن کر

ایک مومن مجہوم آجست ہے اور یہ شان صرف الہامی علوم ہی کی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ: بھلا اگر کہیں کوئی آفت آجائے یعنی کوئی زلزلہ یا طوفان وغیرہ آجائے تو اس ملک کے وزیرِ اعظم اور صدر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ نکلاں علاقہ کے مکانات جو زلزلہ سے ٹوٹ چکے ہیں اور جو دیواروں میں دراڑیں آگئی ہیں اور جو عمارات مستحکم ہو چکی ہیں سب کو حکومت کے شاہی خزانہ سے تعمیر کیا جائے گا۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح جیسے وہاں شاہی خزانہ سے ان ٹوٹے ہوئے مکانات کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کے دلوں کو جو اس کی رضا کے لیے حرام خوشیوں اور لذتوں کو چھوڑنے کا قہر اٹھاتے ہیں اور جو حقوق کی طرف سے پیش آنے والی ایذاؤں کو سہتے رہتے ہیں اور دل پر اللہ کے لیے ہر قسم کے غم کو سہہ لیتے ہیں اور یہ داشت کرتے ہیں۔ بازاروں، مارکیٹوں، بس اسٹاپوں اور ایئر پورٹوں، جہازوں اور فضاؤں میں خلافِ شرع ممنوع اور حرام مناظر سے اپنے کو بچا کر رکھتے ہیں اور ان سب مواقع پر ان کا دل ٹوٹتا ہے تو ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی اللہ خاص اپنی معرفت و محبت اور عداوت ایمانی کے خزانہ سے تعمیر کرتے ہیں۔ اور اسے اپنے قابل بناتے ہیں اور پھر اس دل میں اپنی خاص تخلیقات کے ساتھ ملگلی ہوتے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک ماں کے مثلاً چار بچے ہوں۔ ان میں سے ایک بچہ بیمار ہو اور ان کو ڈاکٹر نے کچھ پریسکرائب دیا، اب جب وہ سب بچے شائد ادرکھانے پر لائی و کباب کھا رہے ہیں تو تین اس وقت میں وہاں اپنے اس بیمار بچہ کو گاتی ہے کہ دینا! تم بیمار ہو، ابھی تم مت کھاؤ اور ہم بعد میں تمہیں اس سے بھی اچھا کھا کر دیں گے اور اس سے بھی عمدہ اور لذیذ کھانے بنا کر کھاؤ گی غرض یہ کہ اس بیمار بچے پر ماں کو بہت پیارا آتا ہے دیکھتے ایسے موقع پر حضرت والا کا یہ شعر کتنا زبردست ہے۔

میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے

کہ جیسے چوم لے ماں چٹم غم سے اپنے بچے کو

یعنی جب وہ بچہ اپنی ماں کا کہنا مانا اور اپنے دل پر عہد کر کے غم سہہ لیتا ہے تو ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہے اور بڑے پیار سے کہتی ہے کہ شاباش! میرا بڑا فرما تیرا دینا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر کر چٹم غم اور اس کو چومتی اور بیمار کرتی ہے۔ اللہ بھی ایسے موقع پر دیکھتے ہیں کہ بڑا فرما تیرا دینا ہے کہ ایک طرف نافرمان لڑکے لڑکیوں کے پتھر میں لگ کر اور ٹی وی، وی سی آر اور دوسرے حرام و ہندوں میں لگ کر حرام خوشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ میرا فرما تیرا دینا ہے ہر حال میں ثابت قدم ہے، گو کہ دنیا والے اسے گالی دیتے، برا بھلا کہتے ہیں مگر یہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقہ پر پیش آتا ہے، لوگ اس کے لیے برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے۔ لوگ اس کو تکلیف پہنچانے کے پروگرام بناتے ہیں اور یہ ہمیشہ ان کی خیر اور بھلائی سوچتا رہتا ہے اور ہزار ایذا، فحش سہہ کر بھی میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لپٹے کو نہیں چھوڑتا اور حالت یہ ہوتی ہے کہ۔

دل میں سارے عالم اور دونوں جہان کے بادشاہ کو لیے ہوئے ہیں اور فرماں رواے عالم (خلاق عالم) جس کے دل میں ہو تو پھر اسے ظاہری قیوں اور شکاوت کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے اور اپنے اس شے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔
بعد ازاں کہ حضرت نے فرمایا اسے پھر اپنی چاہی کے غم کا کیا غم ہے اور وہ زبان حال سے گویا یہ کہتا ہے جس کو عارف باندی حضرت نے قلوبہ مجذوب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ہاں مجھے مثل کیا خاک میں یوں ملائے جا
شمان میری گھٹائے جا رُتبہ میرا نہ عنائے جا
سب ہوں تجاہد ہر طرف دیکھوں تجھی کو ہر طرف
پر دے یوں ہی اٹھائے جا چلوے یوں ہی دکھائے جا
مجھے عالم صدر رنگ و بو سے کیا مطلب
مجھے اس عالم رنگ و بو سے کیا مطلب
مری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے

اگر بغور دیکھیں تو یہ شعر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی اپنی اپنی قوموں کو دعوت کا خاصہ ہے کہ اور ہر نبی کی زندگی بالخصوص ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ترجمانی ہے کہ ہر نبی اور آج تک کے تمام ادوار کے اولیاء اللہ بن ہاں حال یہی کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم ان دنیا کے رنگ و بو میں لگنے دھو ہونے اور ان میں کھپ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کئے گئے ہیں اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کے رد و غم کو حاصل کرنا اور تمام انسانوں کو اس کی تعلیم و تلقین کرنا اور دنیا کی محبت سے نکال کر خالق دنیا کی محبت دلوں میں بیدار کرنا اور ان کا رخ خالق کی طرف پھیرنا ہے۔

اس لیے حضرت والا فرمادے ہیں کہ اس دنیا کی رنگینیاں کہیں اسی پرتوں کے حسین عورتوں سے بھرے ہوئے ماحول کی صورت میں، اور کہیں خوبصورت پارکوں اور سندروں پر گھٹا ہوں سے بھرے ہوئے مناظر کی شکل میں اور کہیں وی سی آر، اور ٹیلی ویژن پر آنے والے حرام پروگراموں کے انداز میں اور جہازوں میں اور آسمان و فضاؤں میں اسی پرتوں کے رنگ و روپ میں خواہ کسی بھی صورت اور انداز میں جو ہم کو اس عالم صدر رنگ و بو سے دلچسپی نہیں ہے اور ہمارے پاس ایسی چیزوں کے لیے نہ وقت ہے نہ سوچنے کی فرصت اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ۔

ہم نے لیا ہے داغِ دل گھو کے بہارِ زندگی
اک گل تر کے واسطے ہم نے تہن لانا دیا

اور یہ ساری دلچسپیوں کے سامان اور دنیا کی ظاہری رنگینیاں اور دل کو بھانے والی رنگ رلیاں یہ اس حقیر

دنیا کا حقیر سامان متاعِ قلیل ہے اور اللہ کی محبت کے نعم اور اس کی معرفت و تقویٰ کی بدولت ملنے والی جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں اور وہ ہر پہلو سے بہتر ہیں۔

اسی سے ملتے جلتے حضرت والا کے دوسرے اشعار ہیں جن میں حضرت نے اس طرح فرمایا ہے کہ۔

نہ نگوں سے مجھ کو مطلب نہ نگوں کے رنگ و بو سے
کسی اور سمت کو ہے مری زندگی کا دھارا
جو گرے اوپر زمیں پر میرے اشک کے ستارے
تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا

یہ ایسے نبردست اشعار ہیں کہ ہر اللہ والے اور خدا پر جان دینے والے مجاہد کی صحیح حالت کی واقعی ترجمانی ہے کہ وہ اس دنیا کے رنگ و بو سے بھاگ کر اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رضا کو بنا دیتا ہے پھر اس کے لیے اس دنیا کی حقیقت چھوڑ کر پرستے زیادہ خوش رہتی اور اس کی نگاہ میں لغتِ اقلیم کی بادشاہت بھی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

آخر کیا بات تھی کہ سلطانِ ابراہیم بن اوجم رحمہ اللہ نے بادشاہت چھوڑ کر اس راہ کو اختیار کیا تھا جس کا تعلق نبی و کریم حضرت والا کی مختلف کتابوں میں ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریکین و کفار مکہ نے کیا چکھلاؤ نہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور موت کو حید و رسالت پر لگے رہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کی حکمت

کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نعرہ تھا کہ میں اس دنیا کے رنگ و بو میں لگنے نہیں آیا ہوں اور اس میں کچھ نہیں آیا ہوں بلکہ انسانوں کو اس سے نکالنے آیا ہوں اور ان کا رخ صحیح سمت میں ڈالنے آیا ہوں کہ وہ کہاں عباد کے پیچھے لگے ہیں ان کو رب العباد سے جوڑ دوں اور وہ کہاں غفلت کے ساتھ لگے ہیں ان کو نفاق کے ساتھ جوڑ دوں اسی لیے دنیا سے اپنے تعلق اور لگاؤ کی کمی کو سمجھتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مرقہ ص ۳۶۹ کتاب الرقاق میں یہ حدیث ہے:

﴿عَنْ ابْنِ مَسْغُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى خَصْبٍ فَلَقَاهُمْ وَقَالَ قِي جَسَدِي

فَقَالَ ابْنُ مَسْغُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ نَادَيْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلْ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا وَمَا أَلَا

وَالدُّنْيَا إِلَّا خَرَابٌ كَمَا أَنَّ شَجَرَةً لَمْ تَزَلْ وَرَاحٌ وَتَوَلَّى كَهْنًا﴾

(مسند ابی نعیم ح ۱ ص ۲۲۲)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے تو جب کھڑے ہوئے تو اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ چکے تھے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا

حکم (کفرانِ میت) ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهٗ فَهُوَ كَالَّذِي لَمْ يَكُنْ اٰمَنَ﴾ رسول اللہؐ کو آپ علمِ کفر نہیں تو ہم آپ کے لیے زکاش آپ ہمیں یہ حکم: اجازت مرحمت فرمائیں (ایک نرم ہنس) ہائیں۔ اور اچھ پیز کر تیز تیز لہجہ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہ رہا تو مجھ سے کوئی تعلق (نیوٹنک بشرقہ آخرت کا صائب ہوں اور دنیا و آخرت ایک دوسرے کی ٹوئیں ہیں) اور میری دنیا نے ساتھ تعلق فی حالات یہ ہے کہ جیسے ایک سوار کسی درخت سے نیچے، یہ حاصل کرنے لیزا اور پھر چلا اور اس کو تھوڑا یہ (تو ظاہر ہے کہ وہ سوار ہے اسے آگے جانا ہے تو وہ قوی درخت سے گنا جتنا ہے بعد نظر چلا ہے کالیں انارہی تعلق مجھ کو دنیا سے اور یہی حالت اللہ چاہے کہ وہ فی اسے ہر بندے سے جو بہتہ ہیں۔

تو ہر مسئلہ اگر ہم صحیح مومن ہوں اور میرے پیش نظر دنیا کی قدرت اور اس کی روحانی اور اس کی پرامنہ کی اور اس کی خفایت ہر اولہ آخرت کی اہمیتوں اور نہ تو اس کو اختیار ہو تو حکم ہے کہ جو مومن بیان حال میں فرما لیا کہ اس کو کلام حضرت وارنے میں مذکور ہوا ادا ہوا ہے تو آیات اور روایات سے اس نکاتی تعلق رکھتا ہے عیاں کیا اس حدیث میں مذکور ہوا ہے۔

تکمیل امامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ سرقدونے عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو اختیار فرمایا ہے اور پھر اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ چونکہ امت کو چنے نبی کی اتباع کا حکم ہے اور ہر امتی اس کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ دنیا و دوزخ سے زیادہ حضور کی اتباع کرے تو اگر حضور دوزخ و دغاؤں سے بھرے ہوئے ہوتے تو امتی بھی اس کی سعی کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی مصیبت کے ہونے کی وجہ سے امتی سے بچنے کی سعی کرتے یہ عقل ہوتا اس لیے کہ باوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غرض بھی اپنی امت پر اصرار کرتے ہوئے اختیار فرمایا ہے اور چاہنے لیے پسند فرمایا ہے غرضتے نے اس پر زور کیا وہ اس کے بھلا جانے کا یہی چھ تھا تو آپ نے منع فرمادیا (بشارتِ نصیر امامت) ایمان اللہ بخیر و بکھیر اللہ کے ایسے مہم و مہم دوتے ہیں اور امتی ایسی دوتے ہیں جیسا کہ بعد دغاؤں و دغاؤں کے طور میں اور انسانی فطریات و فطریات و فطریات بھی امہای موم پر مشکل ہیں اور ہر مہم یہاں یہ عرض کرتا چوں کہ درحقیقت اس دنیا کی محبت دلوں سے نہ ہوا اور دلوں سے بائیں خالی ہو کر ہو اور دنیا کی دولت کی عقل میں ہو یا جاہ و منصب کی صورت میں ہو تو جتنی بہت کی مرتبہ انسان کے دلوں سے بائیں کی محبت تو نکل جاتی ہے غرضتے اور محترم و مقام جابجا و مہم بہت و شہرت کی غرضوں پر موم رہتی ہے تو یہ نہ لکھا جاسکے کہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کل اللہ اللہ اللہ اسے ہمیں یہ دلوں میں ہے کہ اللہ کے واسطے یہ ہے کہ ہمیں مطلوب زمواں نے مسئلہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا قاری نے غرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں قلوب اللہ العلیین حب اللہ جہاں کسب سے آخر میں اللہ دلوں کے اس سے جو غرض نکلتا ہے وہ جہاں جو ہے یعنی اپنی تعریف و مقام و منصب اور خاص و عوام کا خیال۔

اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ کسی نے ایک شخص کو پانچ لاکھ روپے کی سود و قرض کی بہترین باغی میں کاری خرید کر چریہ میں غرض کی اس پر یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جسے ضرورت نہیں اس کو کیا کروا لیا آپ خود اپنے پاس لکھیں یا کسی اور کو بیڑیں اغرض قبول نہیں کی مگر اب جب لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو سب سے کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے دوست کا زنی سے گرا کر آئے تھے مگر میں نے ان کو منع کر دیا اور مجھے ان کو دیکھ کر چیروں سے کیا مطلب اس لیے ہم نے انہیں فی سہ اور لوگوں میں ان کو بیان کرنے سے یہ غرض ہے کہ لوگ میرے تقویٰ و بزرگی اور میرے بندہ اور دنیا سے لے لگائی کے قائل ہو جائیں اور یہ فی زیادہ قدر کریں اور مجھے جزا اللہ والا سمجھیں اور ان کی عقیدت و احترام اور زیادہ ملے جائے۔

دوسری غرض یہ ہے کہ یہ لوگ اور جنہوں میں جا کر بیان کریں کہ دیکھو ہمارے حضرت نے ایسا کیا اور دیکھو اللہ والے تو واقعی ایسے سوئے ہیں اور انہیں ان کا اھد فی الدنیا میں تو اس نے ایک غیر کو چھوڑا مگر دوسرے غیر کو دل میں چھوڑ دیا اور یہ بھی توحید کے اور ذہنیت و اخلاص والے مقام کے مدنی ہے یہ تو ایسا ہے کہ باقی اور بھیز سے بچنے پر مہمنا منہ دوسری جانب شیے کے سامنے جا کر اس کا فقر بن گئے معنی ایک دشمن سے بچ کر دوسرے کے منہ میں جا بیٹھے۔ اسی لیے اللہ کے یہاں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو دل سے باغی ملنی طور پر نہ تو آپ کو اللہ کا قرب ملے گا اور اس کے بغیر نہ کوئی مہم۔ تو قول سے نہ کوئی زحمت قبول ہے حتیٰ کہ حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جیسے اپنے کسی جہازت و حمل سے مخلوق کی نکاح میں مقام و مرتبہ چاہتا ہے وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نکاح میں اپنا مقام و مرتبہ چاہتا ہے مگر وہ ہم اور وہ اسے بلکہ کمال بندگی یہ ہے کہ اس پر نظر میں نہ دو اور فقط صرف ذات باری تعالیٰ کو کیونکہ مقام و بزرگی یہ تو شانِ بزرگی ہے اور خاصہ ہے باری تعالیٰ کا۔

تو اس اعتبار سے گویا کمالِ عشق و وفا کا تقاضا یہ ہوگا کہ انسان دونوں جہاں میں اپنا مطلوب اور منظور نظر اللہ تعالیٰ کو رکھے اور آپ کی محبت و معرفت میں مستغرق رہتا ہی اپنا مقصد زندگی سمجھے۔

اور اگر اس میں مزید ترقی کر کے یہ غرض کرنا مناسب سمجھتا ہے کہ اس کا ماحم صدر تک و بوی باتیں اور مال و دولت کے زیادہ چرچے اور منصب و مہمہ دل کی باتیں دیر تک کرنا اور اس کو اپنا مشغلہ بنانا تاکہ اپنی جگہ خدا اور خلعتِ قلب کا باعث ہے اس لیے مانگ کہ اور غالب کو اس سے بھی شدت سے چریہ کرنا چاہیے اور یہ بات خود نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہیں۔

عشق و خرد کا عالم جدا جدا ہے

خرد کے سامنے گرچہ ہیں محمد طراز عالم
لکھ عشق میں سمجھا ہی ایک عالم ہے

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ طے کرنا ہوتا
حضرات صحابہ کرام کی طرح عشق و محبت والی راہ اختیار کرنی پڑے گی کہ لوگ ملامت کریں جنہوں کہیں بیوقوف کہیں
مگر سچا عاشق اپنے عشق سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے اگرچہ عقل ان ملامتوں سے بچنے کی تدبیریں سکھاتی ہے اور مختلف
خیلے بھانے بتاتی ہے لیکن اللہ کے صحیح سچے عاشق اپنی جان دینے میں ڈرہ بھی پروا نہیں کرتے ہیں اسی لیے قرآن
نے اللہ کے عاشقوں کی یہ خاص صفت ذکر فرمائی ہے کہ وہ لوگ ملامت کی پروا نہیں کرتے ہیں اور وہ حقیقت اپنے
شیخ سے بھی انسان پورے طور پر جمی لقمہ حاصل کر پاتا ہے جب کہ اس کو خوب خوب محبت شیخ حاصل ہو۔

اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے یہاں وہی قسم کے لوگوں کو فتح ہوتا ہے یا تو وہ بلا
کا عالم ہو یا بلا کا عاشق ہو اور میرے دونوں حضرات والا دامت برکاتہم العالیہ کے وہاں جس سے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ
تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو عہدین کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ محبت کی یہ کرامت
ہے کہ یہ انسان کو ارتداد سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور یاد رکھئے کہ یہی محبت شیطان کے مقابلے میں سب سے قیمتی
جھکیا رہے کیونکہ عقل سے سوچی ہوئی دلیلوں کا جواب اس کو خوب آتا ہے لیکن جب بندہ وہی جانے والا یہ صدا لگاتا ہے
کہ میں تو بال دلیل خدا کو ایک ماننا ہوں تب شیطان اس کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے اور ہار مان لیتا ہے۔

تو حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ سے محبت کی جو چمک دلی کو لگی ہے تو اب ساری نعمتیں
اور آرزوئیں خاک میں مل گئی ہیں اور ہم اپنی عقل سے اپنی زندگی کی چمک دکھ اور اب وہاب کی عقلی باتیں نہیں اور
جو کرامت نکالتے تھے اب وہ سب قفل ہو چکے ہیں۔

اب آپ کی محبت میں وہ محروم رہا ہے اور وہ لطف آیا ہے کہ اس کے سامنے ساری نعمتیں اور سارے
مزے مٹ چکے ہیں اور سارے دل کے ارمان اور تمنائیں منہ کے کھاتے اتر چکی ہیں اور اس کی ایک وجہ بہت واضح
ہے کسی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک شخص بھنی ہوئی کھانا بنا ہو اور دوسرے لذت کھانے اسے نصیب نہ
ہوتے ہوں لیکن ایک دن شامی کھاب اور بریانی مل جائے اور وہ اس کا نصیب اور مزہ چکھ لے تو کیا وہ بھنی کے
مزے کو بھر یاد کرے گا نہیں ہرگز نہیں اور یہ مثال صرف تقریباً قلمی لیے ہے ورنہ فیہر صد و ذرات کی محبت اور اس کا
نام لینے میں ہر مزہ ہے اس کا دنیا کے مزوں سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے ایک مرتبہ حضرت والا نے ایک عجیب مثال
ارشاد فرمائی کہ اگر حافضہ و راویہ کھڑی حسین عورت کسی ضعیف و نحیف اللہ والے کے سینے پر چڑھ کر اس کو دہائے اور

کے اندر آنے والے خیالات وارادے اور ہمارے پروگرام اور نظام سب کچھ زور و زور اس کی اجازت کے بغیر وجود میں نہیں آتا ہے حتیٰ کہ دل کے اندر گئے چلنے والی حرکتیں اور دھڑکتیں بھی علم الہی کی محتاج ہیں اور وہ خود سارے عالم سے مستغنی ہے تو ایسے مالک و وقار کے در کو کون جس نے مغنیوہی سے بچو اہوا اور اس سے مشہور و مشہور کا رشتہ بنا رکھا ہو پھر اسے مثبت و منفی مسائل کے لیے کسی کی پروا نہیں ہوتی نہ وہ اپنے نفع میں کسی کی محتاج ہوتا ہے اور نہ ضرر کے دفع میں کسی کے در کو کھٹکتا ہے اور نہ اس کو نقص و ضرر میں کسی کی جانب التفات ہی ہوتا ہے بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات مغنیوہی سے بھی ہوتی ہے کہ جو مخلوق اپنے ارادوں تک میں کسی اور ذات کی محتاج ہے تو ایسے محتاج کا محتاج بننا تو جہالت و نادانی ہے اور خود اپنے مسائل و مشکلات میں انصاف کرنا ہے۔

اس اشترق سے آپ نے کچھ گئے ہو گئے کہ خود سے مراد وہ اہل غرہ یعنی اہل عقل ہیں جو اللہ کی محبت کے در سے محروم ہو دنیا کی سوچ اور ظاہری عقل والے مراد ہیں ورنہ حقیقی خرد اور عقل تو مایہی اس کا ہے کہ جو انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دے اور آخرت کے کاموں کا دیوانہ بنا دے اور جس کا صحیح و شام و دن و رات و نیت ہی اپنے اللہ کو یاد کرنا ہو اور جو دنیا کو آخرت کی بھیجی سمجھتا ہو اور مابعد الموت کے لیے اپنا ذخیرہ جمع کرنا ہو چنانچہ قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو عقلمندوں کے خطاب سے پکارا جائے گا اور صراطِ آیات و احادیث میں ایسے ہی لوگوں کو ”الکھیس“ اور ”اولو الالباب“ فرمایا گیا ہے جبکہ ایمان نہ لانے والے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے والوں کو قرآن نے ”الا انھم هم السفھاء ولكن لا یعلمون“ فرمایا ہے کہ حقیقی نہ قیام لوگ یہی کفار و شرکین ہیں۔

مگر حضرت والا کا خشاء یہ ہے کہ بظاہر جو لوگ صرف اپنی عقل و رائے پر چلتے ہیں اور ان کے فیصلے اللہ کے عشق و محبت کے تابع نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے ہزار ارمانوں اور امیدوں کے بنے بنے محل اپنے دلوں میں تعمیر کئے رہتے ہیں اور پوری دین کی پابندی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی نہیں کرتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی عقل بیرونی کرتے ہیں وہ ناکافی کا شکار ہو جاتے ہیں یہی دراصل شعرِ بالا میں حضرت والا کا خشاء ہے۔ اسی کو حضرت خواجہ غریب نواز الحسن مجدد سابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ گھٹیں اور
دیوانہ جسے بننا ہو آئے یہاں آئے
سو ہار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا
آئے وہ یہاں اور چشم و ہر آئے

اللہ خوش ہوں تو ہر سو بہار کا عالم

یو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم
وگرنہ بار بار یہ عالم ہی عالم ختم ہے
یو خوش ہیں آپ تو عالم ہمارا عالم ہے
خمس نہ اپنا بھی عالم تجھ و نہ ہم ہے

ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور ہر عمل میں رضائے الہی پیش نظر ہو اسی کا نام اخلاص ہے تو حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! اگر ہم سے ہمارا اللہ راضی ہے تو ہر چہاں سو زندگی میں بھی بہار ہے اور آخرت کی نعمتیں اور راتیں بھی سب ہمارے لیے ہیں اور ابدی اور ہمیشہ کی خوشیاں اور لذتیں بھی ہمارا حصہ ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ لو کہہ داریں میں عذاب ہی عذاب ہے یا فرمان کو نہ اس دنیا میں جتنی راحت و آرام ملتا ہے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے "وَعَالِہٖ فِی الْآخِرَةِ مِّن لَّصِیْبٍ"

اس لیے میرے دوستو! اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں وہ نون جہاں کا چین و سکون چھپا ہوا ہے اور اس کی ناراضگی سے یہ دنیوی حیات بھی تلخ اور کڑوی ہو جاتی ہے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ایسے انسانوں کو اسی دنیا میں جہنم کی زندگی کا نقشہ سامنے آنے لگتا ہے۔

حضرت والاؒ اپنی کتاب (رومن کی بیماریاں اور ان کے علاج) کے شروع میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک جوان یورپی ممالک میں انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے لیے گیا جب واپس لوٹا تو اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی اور اس نے بیوی کے ساتھ رہنا شروع کیا مگر چند دنوں میں اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی کیونکہ وہ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ دوسری لحاظ حرکتوں میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی جاہل کر کے آیا تھا اس نے خود حضرت والاؒ کو سنایا کہ بس آج کل چین میں جینا نہیں اور مرے میں مرنا نہیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے شرم آتی ہے اور قرآن کریم نے یہی نقشہ جنسیوں کا ذکر کیا ہے کہ "لَا یَسُوت فِیْہَا وَلَا یَلْحِی" کہ نہ ان کو موت آئے گی نہ زندگی ملے گی اسی کو حضرت شاہ احمد پرتا بگدھیؒ نے یوں فرمایا ہے کہ۔

ہم بھگت جاگیم تیری راہ سے روزِ خ ہے یہی
اور لگ جاگیم تیری راہ پہ جنت ہے یہی
جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا
تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاہاں ہو گیا

آج مسلمانوں کے دلوں سے یہی چیز نکل گئی ہے اور آج وہ اس فکر کو بھول گئے ہیں کہ ہماری حیات کا

مقتصد اصلی صرف رضا والہی ہے اور ہمارا چین و سکون ایک اللہ کو راضی کرنے میں منحصر ہے بلکہ آج کا مسلمان مال و دولت کے کمانے میں حلال و حرام کے امتیاز کو ایک طرف رکھ کر صرف قمع مال و مقصود بنائے ہوئے ہے اور زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے جو مفسد و اور گمراہ قوم کے طریقے ہیں ان کو اپنا کر اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہوئے امن و اطمینان اور چین و سکون کا منتا اٹھتی ہے۔

حالانکہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کو مارا تو اس نے پڑا تو اتنی اور اس کے انکام کے خلاف کھلی بغاوت شروع کر دی تو ساری دولت و حکومت کے نقشوں میں اور سارے عزت اور کوشش کے نقشوں میں ان کی زندگی بڑھتی اور وہ قعر مذلت میں گر گئے اور یہ اعلان خدا ہے کہ فان بالمعصیۃ حل سقط الله کہ جب اللہ کی نافرمانی زمین پر وجود میں آتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔

تکلیفی بنی مثالیں ایسی اٹھا کر دیکھو کہ سارے نقشے ہل جاتے ہیں۔ جب خدا کی دی گئی مصلحتوں کو ہلکا کر دیا جائے تو اللہ نے ایسی سرخروئی اور عزت عطا فرمائی کہ ساری دنیا حیرت میں پڑ جائے۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا کہ سکون و اطمینان سے جینے کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اہل کا ذکر ہے جو پتہ نہیں گھسنے کی زندگی کی ہر سانس اور سر کے بالوں سے ہر کے انگوٹھے تک کے تمام اعضا و بدن پر ہر وقت قائم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصر کے ساتھ کیوں فرمایا اطمینان صرف میری یاد ہی سے ملے گا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ”ومن بغیر اللہ کی یاد کے ایسا بے قرار ہے“ ”لکھا ان السمكة تظمئن في الماء، لا بالماء“ جیسے پھل پانی کے بغیر بے سکون اور بے قرار رہتی ہے آج کل لوگ اپنے تمام مسائل کا حل جموٹے اور حاشا کرتے ہیں لیکن دوسری راہوں سے جیسے سب سے آسان و معجزات کا راستہ ہے تو یاد رکھئے کہ یہ سب بڑا دھوکہ ہے اور اعلان خداوندی کے خلاف ہے۔

چنانچہ ایک جگہ احقر کا جانا ہوا تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص اٹکا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ جو اس شخص کو صبح و شام دیکھے گا اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی تو احقر نے عرض کیا کہ آخر اس قدر عمدہ اور شاندار نسخہ ہے کہ ساری مشکلات دور کرتا ہے تو پھر خود یہ تعویذ بنا کر بیچنے والے شخص کو اس کا رد ہوا اور وہ ہند سے کی کیا ضرورت تھی خود وہ اس تعویذ کو گھر کے اندر لگا لیتا اور اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی اور پھر آپ خود باقی مسائل اور معاملات میں تعویذ پر اعتماد کئے ہوئے ہیں مگر صبح ہی نوٹ نمائے کیوں نکلتے ہیں اس میں اس تعویذ کو دیکھ لو اور آپ کی ساری مشکلات حل ہیں مگر درحقیقت یہ ایک دھوکہ ہے اور پھر میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو اپنے اللہ کا ایک اعلان سناتا ہوں جو گئی کتاب خداوندی قرآن کریم میں ہے آپ اس پر عمل کریں اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا ہے کہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اور وہ وعدہ قرآن کی اس آیت میں ہے۔

تجلیاتِ الہیہ کی بدولت آرزوؤں کا عالم غائب ہے

یہ یوں چلتا ہے مرنے والی میں اب ترا جلوہ

کہیں ہے اور گھر آرزو کا عالم ہے

یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت دل میں حاصل ہونے کے بعد جو میری دنیاوی آرزوئیں اور امیدیں تھیں آج کہیں ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب تو بس ایک ہی کے ساتھ جردم فطرت ہے اور اسی کے نام میں ساری لذتوں کا مزہ مل رہا ہے اور اس کی دوستی نے سارے دوستوں سے دل کو الگ کر دیا ہے اور اب اس دن رات ایک ہی دعا ہے خواجہ عزیز الحسن صاحب تہذیب رحمہ اللہ ہی کو فرماتے ہیں کہ۔

یاد میں تیری سب کو بھلاؤں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے

تجھ پہ سب کچھ ہمارے نادوں خانہ دل آباد رہے

سب خوشیوں کو آگ لگا دوں تجھ سے فقط شاد رہے

سب کو غم نظر سے اپنی گراؤں تجھ سے فقط فریاد رہے

اور اصل اللہ تعالیٰ کی تجلیات معرفت جب دل کو عطا ہوتی ہیں تو انسان ان میں ایسا مست و دیوانہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ہی خدا کی یاد ہوتی ہے اور اس کے بغیر اس کو چین و سکون میسر نہیں آتا ہے۔ دنیا کے تجملات میں رہتے ہوئے بھی وہ باخدا رہتا ہے۔

دنیا کے مشغولوں میں بھی وہ باخدا رہے

وہ سب کے ساتھ رہے کے بھی سب سے جدا رہے

اگرچہ بظاہر وہ دنیا کے سب کام کرتے ہوتے ہیں مگر دل سے ایک آن بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت والا نے اس کی مثال اس جرن سے دی ہے جو اپنے اندر منگ کا ناف لے ہوئے ہوتا ہے تو وہ دوسرے ہرنوں کی طرح باقاعدہ سوتا نہیں ہے بلکہ ہر وقت چوکنا اور مستعد رہتا ہے اور جب سوتا ہو تو کھڑے کھڑے ہی اٹھ لیتا ہے کہ کہیں اس کا وہ قیمتی ناف کوئی اس کا ڈکار کر کے اس سے نہ نکال لے۔ بس اسی طرح اہل اللہ ذرا بھی غافل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سینوں میں بھی وہی قیمتی جوہر ہوتا ہے اور غفلت سے اس پر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے۔

درحقیقت اہل اللہ جو دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ رہتے ہیں وہ صرف ادائیگی حقوق کی حد تک ہوتے ہیں یعنی ان پر جس کے جو حقوق بشریہ و دینیہ ہیں ان کی ادائیگی کرنا اور نہ دل سے وہ ہر وقت واصل مع اللہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی رنیا دار شخص نے ایک اللہ والے کو بڑی نعمتوں اور آرام و راحت میں دیکھا

تو اس کے دل میں یہ خیال گذرا کہ یہ کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں تو ان کو کسی ذریعہ سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں دو دھکا ایک گلاس دے دو اور اسے بازار میں لگو کر لاؤ اور خادم کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کر کہا کہ اگر اس نے ایک قطرہ بھی گرا دیا تو فوراً لگاؤ۔ وہ شخص بڑی ہوشیاری اور توجہ و وحسان کے ساتھ اسے لے کر چلتا رہا اور وہاں ہوا تو ان اللہ والوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ بازار میں کیلے ٹمٹمے وغیرہ دیکھے اور وہاں کے کچھ احوال بتاؤ تو اس پر اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو فکر تھی کہ اگر میں نے ذرا سی غفلت برتی اور دو دھکا قطرہ گر گیا تو فوراً خادم کی طرف سے زور سے لگے گا، اس لیے مجھے بازار کا حال احوال کچھ پتہ نہیں۔

تو ان بزرگ اللہ والے نے فرمایا کہ میرے عزیز جو خدا کے بندے اللہ کو پہچان جاتے ہیں وہ اللہ سے اس سے کہیں زیادہ دور تر رہتے ہیں اور وہ ہر آن ہر گھڑی اس فخر میں رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی ایسی بات ہوگئی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو ان کی داریں کی عافیت و سلامتی خطرہ میں پڑ جائے گی۔ اس لیے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کی چیزوں اور نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کمزور اور دتر سماں رہتے ہیں اور ایک گھڑی بھی دل سے دور دنیا میں مشغول ہو کر خدا سے غافل نہیں ہوتے۔

روح عارف ماورائے عالم رہتی ہے

نہم ہوش کا آتش ہے اب خدا عارف

ہماری رونا کہیں ماورائے عالم ہے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و قرب میں کبھی ایسے لمحات و اوقات بھی آتے ہیں کہ انسان بظاہر ہوش و حواس کے عالم میں ٹھہرتا ہے لیکن باطن وہ کہیں وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ایسے موقع پر وہ اپنے قریب سے قریب اور خاص سے خاص آدمی کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے۔ اس وقت یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہماری روح ماورائے عالم ہے۔ اس سلسلہ میں یہ وہم نہ کیا جائے کہ یہ سب صوفیاء کے غلو کی باتیں ہیں ورنہ بسا ایک صحیح سمجھ اور آدمی سے کہیں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے اپنے اور اک و علم و معرفت کی چیزوں سے بے خبر ہو جائے۔

کیونکہ رات دن اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے دریاہ اور اس کے قرب کے وقت میں دائیں بائیں کی تمام چیزوں سے نہایت دور ہے بے خبر ہوتا ہے۔ تو جب اس مجازی عشق اور فانی حسن کے پیچھے انسان کے دل کی دنیا اس طرح تبدیل ہو کر سب کچھ فراموش کر دیتی ہے تو پھر اللہ کی ذات عالی کے قرب میں جتنا بھی انسان کھویا جائے وہ غلط نہ ہوگا۔ اور یہی حقیقت میں اعلیٰ درجے کا مقام فنا ہے اور

غایت درجے کی حضوری ہے۔

تو یہ وہ مقام استغفراتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں اور اس کی یاد میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اپنے چہار سو سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔

حضرت والا اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمہ اللہ کا واقع سنایا کرتے ہیں کہ ایک بار کسی کانڈ پر دستخط کرنے تھے تو مثنیٰ ماسٹر عین الحق صاحب نے وہ کانڈ پیش کیا تو حضرت مولانا قلم ہاتھ میں لے کر کافی دیر تک سوچتے رہے اور پھر مثنیٰ جی سے پوچھا کہ میرا نام کیا ہے انہوں نے حضرت کو ان کا نام یاد دلایا جب آپ نے دستخط فرمائے۔ اسی واقعہ کو حضرت والا نے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ۔

گئے تھے بھول مرشد پھولپوری نام بھی اپنا
حضور حق میں اپنی ذات پہچانی نہیں جاتی

عشق کو حاجت بیان نہیں

گو میرا وعدہ بیان نہیں مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں
قلب تو ہے اگر زبان نہیں آو تو ہے اگر غفلان نہیں
زخم تو ہے اگر نشان نہیں عشق کو حاجت بیان نہیں
چشم تر جو کہ فوں نشان نہیں درد ہجران کی رازدان نہیں
میرے غم کی جو ترجمان نہیں دو زبان عشق کی زبان نہیں

اللہ والوں کی صحبت بھی نافع ہے

گو میرا وعدہ بیان نہیں

مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں اہل اللہ سے ملاقات کے نفع کو بیان و وعظ پر منحصر سمجھنے کی غلطی کی تردید فرما رہے ہیں لہذا اس نیت کے ساتھ آنے کے بجائے صرف ملاقات اور زیارت اور دیدار کی نیت سے آئیں تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، ہاں اگر بیان بھی ہو تو نور علی نور۔ اب اس دعویٰ پر ہم قرآن و سنت کے آئینہ میں غور کرتے ہیں کہ کیا صرف اہل اللہ سے ملاقات کا نافع ہونا کہیں مذکور ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

﴿سورۃ التوبہ: ۱۱۹﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سادقین کے ساتھ رہو۔

روح المعانی میں ہے خَالِطُوهُمْ لِنُكَوْا لَهُمْ اِیْلَ اللّٰهِ کے ساتھ اتار دیکر ان کے مثل ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے، خاص طور پر ان کے بیان و وعظ اور تقریر و خطاب میں بیٹھنے اور اس کو سننے کا تذکرہ نہیں فرمایا کیونکہ مطاعن اہل اللہ کے پاس بیٹھنا بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے اور گناہوں سے بچد اور دوری پیدا کرتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا:

﴿وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الْمَدِیْنِ یَدْعُوْنَ وَنَبِیْہِ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَنَیْ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ﴾

﴿سورہ النبی، آیت ۱۲﴾

مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر، ص: ۳۶۶ پر تحریر فرماتے ہیں:

﴿فَالطَّرِیْقَیْنِ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ لَنْ یَسْبِقَ لَہٗ خَیْفَ ظَالٍ یَّذَلِّہُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَخَوَّہُ فِی نَفْسِہٖ وَاصْبِرْ لِنَفْسِکَ مَعَ الْمَدِیْنِ یَدْعُوْنَ وَنَبِیْہِ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَنَیْ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ﴾
 فخرج یلتمسہم فوجدہما یذکرُوْنَ اللّٰہَ مِنْہُ ظاہِرُ الرِّأْسِ وَجَافُ الْحَلْدِ وَذُو الْقُوْبِ الْوَاحِدِ
 فَلَمَّا رَآہُمَا حَلَسَ عَیْہِ وَ قَالَ الْحَلْدُ لِلْمَدِیْنِ جَعَلَ فِیْہِ اَنْفِیْ مِنْ اَمْرِیْ اِنَّ اَصْبَرَ نَفْسِیْ عَیْہِہٗ
 اس کا خلاصہ حضرت والا دامت برکاتہم کے مختلف عقول میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا جا رہا ہے میرے عاشقوں میں اپنے بیٹھنے کو متیدر رکھئے جو صبح شام یعنی بقول حضرت تھانوی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی یعنی وہ مخلص ہیں اور ان کی مراد و مقصود صرف رضائے باری تعالیٰ ہے اور یہی عاشقوں اور اہل اللہ کا خاص وصف ہے کہ ان کے ہر عمل سے مقصود و صرف اور صرف اللہ کو رضائی کرنا ہوتا ہے تو آپ میرے ایسے مخلص چاہئے والوں کے پاس بیٹھئے۔ وہ لوگ اہل دنیا کے معیار کے لوگ نہ تھے کہ بڑے دولت و منصب والے ہوں اور خاندان و نسب کے لحاظ سے اونچے ہوں یا شہرت یافتہ ہوں بلکہ ان کی ظاہری حالت فقر و فاقہ اور بے کسی و بے بسی کی تھی کہ بال بکھرے ہوئے، کھال خشک اور ایک کپڑے والے تھے مگر آسمانوں میں وہ اتنے قیمتی تھے کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا اور مزید برآں یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انبیاء شکر کیا کہ اللہ اللہ شکر ہے اس خدائے پاک کا کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ اس قدر دانی کی وجہ بھی آیت میں صراحتاً مذکور ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اگرچہ غریب و فقیر ہیں جیسا کہ روایت سے معلوم ہوا۔

بہر حال میرا مدعا یہ ہے کہ تقریر و بیان کے بغیر صحبت مطلوب بھی ہے اور نفع بھی ہے کیونکہ اس آیت میں بھی صراحۃً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے درمیان جا کر وعظ و تقریر اور بیان کرو بلکہ بقول مفتی شفیق صاحب رحمہ اللہ کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی وقت جدا نہ ہوں بلکہ مراد یہ ہے کہ تعلقات اور تو جہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ (معارف القرآن، ج ۵، ص ۵۹)

اب اگر چند حدیثیں اس موضوع پر پیش کرتا ہے جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہل اللہ سے صرف ملنا بھی اسی طرح مفید اور نفع بخش ہے جس طرح ان کا وعظ و بیان نافع ہے چنانچہ چند حدیثیں بطور نمونہ احقر پیش کرتا ہے جو اس موضوع پر بالکل صریح ہیں:

(۱)۔ معارف القرآن، ج ۹، ص ۳۱۷، بحوالہ قرطبی یہ روایت ہے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی سیاست، ص ۲۰ پر بحوالہ جامع لغیر اس مضمون کی روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ ہماری مجلس کے دوستوں میں کون بہتر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ من ذکرکم بالآخرۃ عملہ وواوہ البوار وہ غفلت جس کو کچھ کر خدا یاد دے اور جس کی غفلت سے تنہا راہم پڑھے اور جس کے عمل کو کچھ کرا آخرت کی یاد تازہ ہو۔ (ترجمہ)

(۲)۔ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے جس کو حضرت شیخ الحدیث نے اسلامی سیاست، ص ۱۹ پر ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صالح اور بہتر ہم نفسین کی مثال اس شخص کی ہے جو مشک والا ہو کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو تو پھینچی گی اور ہرے نمشتین کی مثال اس شخص کی ہے جو بھیجنے کا دھوکہ والا ہو کہ اگر کوئی چنگاری وغیرہ گر گئی تو بدن یا کپڑے کو جلا دے گی اور اگر چنگاری نہ بھی اڑے تو اس کا دھواں اور بو تو پھینچی گی۔

(۳)۔ اسی جگہ بحوالہ درمنثور نقل ہے کہ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا صلہ کی مجلس میں بیٹھا کر اس سے تو بھائی کو پچھنے گا اور جب ان پر رحمت نازل ہوگی تو تو اس میں شریک ہوگا اور بروں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا کہ ان سے بھائی کی توقع نہیں اور کسی وقت ان پر آفت نازل ہوگی تو تو بھی شریک ہو جائے گا۔ (درمنثور، ج ۵، ص ۱۶۷)

(۴)۔ ایک روایت جو حضرت والا کے ملفوظات میں ہے

« قال فی تعداد المسالین جاء فی الحدیث حب الی من دنیا کم ثلاث الطب والمسا»

وفی عینی فی الصلاة للماسعد ابو بکر رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ حب الی من دنیا کم

ثلاث النظر الیک والفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک وقال عمر رضی اللہ عنہ

حب الی من دنیا کم ثلاث النظر الی اولیاء اللہ والفقیر لاعداہ اللہ والحلف لحدود اللہ»

کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں ایک خوشبو، دوسرے نیک و صالح عورت اور تیسرے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں (۱) اور آپ کی زیارت و دیدار کرنا (۲) اور اپنا مال آپ پر خرچ کرنا (۳) آپ کے سامنے بیٹھے رہنا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں (۱) اللہ کے دوستوں اور اولیاء کا دیدار (۲) اور اللہ کے دشمنوں پر غیظ و غضب اور غصہ کرنا (۳) اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔

(۵) — جامع صغیر کی مشہور روایت ہے:

﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ مُّغْدِنٌ وَ مُغْدِنٌ الْفَقِيرُ فَلَوْلَا الْعَادِلِينَ ﴾

ترجمہ: ہر چیز کے لئے کوئلہ کی کان، ہر گھمبے کی کان، اور تقویٰ کی کان اللہ والوں کے دل ہیں یعنی ہر چیز کے لئے کی گاہ ہے اور اس کا ایک محل ہے وہ چیز وہیں لے گی دوسری گاہ نہیں لے گی مثلاً سونا چاندی اس کی کان سے لے گا اسی طرح اللہ کی محبت و معرفت کہاں لے گی؟ اس کا مرکز اور محل عارفین کے قلوب ہیں۔ تو یہ سب سے مؤثر اور مفید طریقہ ہے کہ اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت اختیار کی جائے اگرچہ اس میں تقریریں اور بیان ہو یا نہ ہو جبکہ اس حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ (معارف اسلامی، حصہ ۲، ص ۱۰۲، حضرت شاہ ولی)

حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصوف کیا ہے؟ میں، صفحہ ۶۲ پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ بدن کے قرب کا دلوں کے قرب پر اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ (مکاتبات، ص ۱۰۱، ۱۰۲)

اور حضرت قاضی شام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ "ارشاد الطالبین" میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ غیر صحابہ سے افضل ہیں حالانکہ علم و عمل میں صحابہ وغیرہ صحابہ مشارکت رکھتے ہیں اس کے باوجود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے راہ خدا میں جو نصف صاع خرچ کیا ہے اگر دوسرا حد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں۔ یہ فرق ان باطنی کمالات کی بنا پر ہے جو ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض محبت سے حاصل ہوئے تھے۔ (تعلیل کیا ہے؟ ص ۲۲، ۲۳)

ماہی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَخَالِئَةُ الْحَرَمِ، وَمَخَالِئَةُ نَحْرِكَ الْحَرَمِ، وَمَخَالِئَةُ الزَّاهِدِ، وَمَخَالِئَةُ نَفْسِكَ فِي الدُّنْيَا، لَا يَلِي الطَّبَاعَ مَخَالِئَةُ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَفْعَادِ، وَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الطَّبَعِ مَنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي ﴾

ترجمہ: (۱) ص ۲۲، ۲۳

دلوں سے دلوں کو روشنی ملاتی ہے

قلب تو ہے اگر زبان نہیں
آہ تو ہے اگر نفاں نہیں

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس آنے سے اگر آپ کو بیان و تقریر نہ بھی ملے تو سن لو کہ ان کا دل گناہوں کے رنگ سے بالکل صاف ستھرا کھرا مثل آئینہ کے ہوتا ہے اور بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہا کر مکی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ عیوب میں رکھ کر اگر ان کا رخ سائے اور اندھیرے کی طرف کرو تو ان کے توسط سے سورج کی روشنی اندھیرے میں پہنچتی ہے جبکہ بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر سورج کے سامنے ان کو رکھ کر ان سے گزرنے والی سورج کی روشنی چند منٹ تک کاغذ پر ڈالو تو کاغذ میں آگ لگ جاتی ہے بالکل اسی طرح اہل اللہ کے قلوب ان کے اپنے اپنے مجاہدات اور یا صفتوں کے اعتبار سے مثل آئینے کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر اپنے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے انوار محسوس کرتے ہیں اور بعض اللہ والے ایسا جلا بھنا دل رکھتے ہیں کہ ان کے پاس رہنے والوں کے دلوں میں بڑی تیزی سے اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے اور بہت جلد اللہ کے قرب و معرفت کی خوشبو ان کے دلوں میں مہلکتی ملتی ہے یعنی طاعات ان کی غذا بن جاتی ہیں اور معاصی سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کے ہر قول و فعل سے صرف اللہ کی محبت و نصرت کی باتیں ہی نظر آتی ہیں اور سنی جاتی ہیں اور دل میں چھپے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات چہرے سے جھلکنے اور آنکھوں سے پھلکنے لگتے ہیں اور پھر اگر لمبی چوڑی تقریریں نہ بھی ہوں مگر اس اللہ والے انسان کے سیدھے سادھے جملوں کی بڑی عجیب تاثیر ہوتی ہے۔

اس مضمون کو حضرت والا نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے کہ قلب تو ہے یعنی اللہ کی محبت میں رہا ہوا دل تو بفضلہ تعالیٰ مجھے حاصل ہے اگر میرے پاس زیادہ تقریر و خطاب نہیں ہے دراصل معاملہ یوں ہے کہ حضرت والا تقریباً چالیس سال تک اس طرح رہتے تھے کہ کوئی وعظ و تقریر وغیرہ نہیں فرماتے تھے بس اللہ کے عشق و محبت کی گرمی جو حضرت شاہ محمد احمد صاحب پر تا بگڑھی اور حضرت شاہ عہد افغانی پھولپوری رحمہم اللہ کی خدمت و صحبت میں رہ کر حاصل کی تھی اس کو اپنے دل میں اس طرح چھپائے ہوئے تھے کہ لوگوں کو اس کا کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ یہ بھی کوئی صاحبِ نسبت اللہ والے ہیں اور یہ بھی اپنے سینے میں قلبِ فیض و قلبِ سلیم کا خزانہ رکھتے ہیں اور ان کی آہ و نفاں بھی حضرت پھولپوری نور اللہ مرقدہ کی شبِ آخر کی آہ و نفاں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔

جب علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کی معارفِ مشکوی و یکسوی تو ارشاد فرمایا کہ لا فرق بینک و بین مولانا درود اور پھر فرمایا کہ میں تو حکیم اختر کو حضرت شاہ عہد افغانی کا خادم بھی نہیں نوکرت سمجھتا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں پر تیل کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت اپنے شیخ کی خدمت میں اپنے کو بالکل بھلا کر اور منا

کر رکھتے تھے۔ حضرت شاہد اور حق۔ اے اللہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں جیسے لوگ اپنے مشائخ کی خدمت کیا کرتے تھے جو تم کہتے ہو میں پڑھتے ہو وہی خدمت تمہارا کرنے اپنے مشائخ کی کی ہے اور ان کے یہ ثمرات میں کوئی پوری دنیا میں لوگ انہیں ٹھہنے لگے تھے اور یہ سلسلہ گرویش جو انہیں مہال شہر پر حضرت نے

تو حضرت والا شروع میں انہیں بیان نہ کرتے تھے اور یہ سلسلہ گرویش جو انہیں مہال شہر پر حضرت نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا شعر جو کہ وہاں ہی نبوت و خدمت کا حکم ہے۔

دردِ فرقت سے میرا دل میں قدر ہے سب سے

جیسے تنہا رہتے ہیں ایک دھماکا ہے سب سے

میں ایک مرتبہ جیسے کہ حضرت والا نے افلاک میں ایک حضرت شاہد اور حق پر اپنی زندگی کا ایک نظم ہے۔ حضرت کی زندگی کا سب سے پہلا بیان جو ایشیاء اور ایشیاء میں حضرت کے نظم پر یہ بیان ہوا تو پھر جو سلسلہ ان کے سلسلہ شروع ہوا اور ایسے روئے۔ بیان کے ان لوگوں نے سنا وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسا درویش اور حق ہم نے نہیں سنا اس طرح کا انسانی دامن سے ناپا اور خود اختر چنے کا بھی قریب قریب یہ خیال ہے جو خدمت بہت اچھے سے لکھی ہے تو ان پر لکھی ہے جو کہ ان کی کاغذ پر ہے۔ ان کی زندگی کا یہ بیان ہے۔ وہ ان سے لکھی ہے۔ وہ ان پر لکھی ہے اور ایک دوسرے کا ہے کہ ان کے راجہ اور ان کے گروں کے ساتھ خاص راجہ اور ان کے ہوتا ہے۔

ایک عالم بندہ مہمان سے شریف ہونے جو حق پر ان کے درویش اور ان کے عیب میں بھی رہے ہیں تو درویش نے فرمایا کہ حضرت میں اور کے ان کے درویش خداوندی کے مجھ میں اور حضرت کو کئی لوگوں نے دینی وقت کا خطاب دیا اور وہ رفتہ رفتہ حضرت کے شیخ حضرت شاہد اور ان کے درویش اللہ علیہ نے دیا اور ایک نے فرمایا کہ اگر خدا اپنی محبت کو کوئی حسی عقل سے تو وہ شاید تمہارا حق کی صورت بتاتی اور تمہارا سب کا ایک شعر ہے

کب کہا کہ یہ دنیا اس دل سے خالی ہے

لیکن اپنے سرشار کی بات حق نرالی ہے

تو دراصل میرا مہمان اس میں منتہی ہے کہ حضرت والا کی تربیت انشاء تعالیٰ اس طرح سے ہوئی کہ وہ اصل طریق تربیت ہے کہ پہلے اس کو پکارا جاتا ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی بادشاہ فرماتے ہیں اور پھر زبان سے ان کو بولتے ہیں اور یہ بات ان کو غیر اللہ سے پاب صاف کر دیا جائے اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مکتوب میں روایت موجود ہے جس میں ان شاء اللہ کسی دوسرے سے پرورش کروا کر کہ جس میں زندگی میں وہ پر علم، فطرت کا مہمان اور زبان کو کوئی حسی عقل سے تو وہ شاید تمہارا حق کی صورت بتاتی اور تمہارا سب کا ایک شعر ہے۔

باقی کتاب کی عبارتیں محفوظ کرنا یا تو معلومت میں ضرور ہے۔ حضرت والا کی شروعات کی زندگی کا حال بھی یہی

تھا اور اب بوجہ امراض جسمانیہ حضرت کی آخری زندگی کا حال بھی یہی ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ جب حضرت والا صحت کی حالت میں تھے تو ہفتہ میں دو مجلسیں ایک جمعہ کے دن اور ایک جمعہ کے دن ہوا کرتی تھیں اور اس میں حضرت کی تقریریں ہوا کرتی تھیں اور لوگ شریک ہوتے تھے مگر یہ ہفتہ میں صرف دو مرتبہ ہوتی تھیں۔

اور اب جبکہ حضرت باضابطہ تقریر نہیں فرماتے اور بالکل اسی شعر کا مصداق ہیں کہ۔

قلب تو ہے اگر زبان نہیں

آہ تو ہے اگر نغماں نہیں

مگر اب حضرت کی مجالس ایک ہفتہ میں کل ملا کر اٹھائیس ہیں یعنی ہر روز چار مجالس ہوا کرتی ہیں اور اس عرصہ میں جس قدر فیض ہوا ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ اس لیے کہ اہل اللہ کے سینہ میں جو تریکا ہوا دل ہوتا ہے اور ان کے چہرہ پر جو اللہ کی محبت و معرفت کے انوار جھلکتے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے چھلکتے ہیں ہوئے وہ خود اپنی جگہ بیان و تقریر ہیں اور ان کو دیکھ کر اپنے تواپنے غیر بھی ایمان میں داخل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کو راہ حق نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس نوع کے بہت سے واقعات ہیں۔

اللہ والوں کے دلوں پر بے نشان محبت کا زخم

زخم تو ہے اگر نشان نہیں

مشق کو حالت بیان نہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و الفت کے زخم سے جو قلب گھماں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوشبودار پھول ہو کہ اگرچہ اس کی خوشبو دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس کے فضا کو خوشگوار کرنے کے لیے کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے اور کوئی وعظ نہیں کیا جا رہا ہے، مگر وہ جو قریب بیٹھنے والے ہیں وہ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور سڑے لے رہے ہیں اور دل و دماغ معطر ہو رہے ہیں۔

اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ ٹرین میں سوار تھے اور ٹرین کے ڈبے میں گرمی کی وجہ سے برف کی ایک سٹی رکھ لی جب تھوڑی سی دیر میں وہ پورا ڈبہ ٹھنڈا ہونے لگا تو حضرت نے ساتھیوں سے پوچھا کہ کہا ہم اس وقت برف کی ٹھنڈک سے جو محفوظ ہو رہے ہیں اس کے لیے برف کو کوئی تقریر کرنی پڑ رہی ہے یا خود اس کی صحبت سے ہی ہمیں ٹھنڈک حاصل ہو گئی ہے تو اللہ والے جب اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی عشق اور اس کی محبت کا درد رکھتے ہیں وہ خود دلوں میں ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے کافی درانی ہوتا ہے۔

اور اس کی ایک عقلی وجہ حضرت والا نے ذکر کی ہے کہ دراصل اللہ والوں کے دل میں خود اللہ اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تمام تجلیات کے ساتھ دل میں تشریف فرما

ہوں گے جس کو مولانا رونی نے فرمایا کہ ۔

در دل مؤمن کچھ دم چوں ضعیف

میں مؤمن کے دل میں مہمان کی طرح رہتا ہوں ۔ تو گویا ساری کائنات کے جین و سکون کا خالق اور ساری لذات عالم کا مرکز وہاں پر ہے تو ظاہر ہے پاس بیٹھے والے اور ساتھ رہنے والے ان تخلیقات سے کیوں منجلی نہ ہوں گے اور اس سکون کے دریا سے کیوں سیراب نہ ہوں گے اور ان پر کیوں انوار خداوندی کی کرنیں نہیں پڑیں گی اور وہ کیوں عشق و محبت خداوندی کی خوشبو سے ماحط نہ ہوں گے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو! میرے الفت خداوندی سے لگا کر دل کے بے زبان گھٹان سے معطر ہوتے رہو اور میرے سکوت عشق کو زبان سے کم نہ سمجھو۔

چشم ترکی خوفشانی پرورد ہجران کی رازدانی

چشم تر جو کہ خون فشان نہیں

ورد ہجران کی رازدان نہیں

میرے دوستو! حضرت والا اس شعر میں مؤمن کا دل اور عاشق صادق کی ایک برائی صفت کا بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی خوشی کی راہوں میں اپنی ناجائز حسرتوں اور خواہشوں کا خون کر کے اپنے سینہ میں درد ہجران دل رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اور کبھی خوف خشیت میں اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسوؤں کا دریا بہانے والے بھی ہوتے ہیں اور یہ اٹک ندامت بارگاہ الہی میں اتنے پسندیدہ ہیں کہ حق تعالیٰ ان کو شہید کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو قطرے خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہیں ایک تو خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے اور دوسرا آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے اگتا ہے:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَالْأُولَى قَطْرَةٌ مِمَّنْ شَفَعَنِي اللَّهُ وَقَطْرَةٌ مِمَّنْ تَرَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأُخْرَى قَطْرَةٌ مِمَّنْ فَرَّاهُ اللَّهُ عَنِ الْغُرُوحِ﴾

﴿الفرغ: ج ۱ ص ۲۳۱﴾ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ

اور اس مضمون کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بہت سی روایات ہیں جن کا قطرہ مشرک مضمون یہ ہے کہ یہ آنکھوں سے نکلنے والے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتے ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور ایک آنسو سے بھی جہنم کی آگ کے سمندر کے سمندر بجھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ التوحید میں ہے کہ **أَلَا الذِّمَّةُ لَنَا لَئِنْ لَطَعُوا بِهَا الْحَاظِرَ مِنْ النَّارِ لَكُنَّا بِهَا حَاضِرِينَ** اور ایک میزان ہے لیکن آنسو کے ایک قطرہ سے جہنم کی آگ کے سمندر کے سمندر بجھ جائے جائیں گے۔ اسی مضمون سے ملتا جلتا حضرت والا کا دوسرا شعر ہے کہ ۔

میں کس طرح سے مان لوں اسے درد تو بھی ہے
گر یہ کہیں نہیں کہیں آؤ و فاس نہیں
اور یہ بھی یہاں ذکر کرنا چلوں کہ یہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں اور جب دل میں قساوت اور سختی آجاتی ہے
تب یہ آنسو نہیں نکلتے جبکہ قساوت واقعی نعمت ہے۔

﴿سُورَةُ الْعِنِ مِنْ سُورَةِ الْقَلْبِ وَفُتُوهُ الْقَلْبِ مِنَ الْمَغْصَةِ وَ الْمَغْصَةِ مِنَ الْعَقْلَةِ وَالْعَقْلَةِ مِنَ
حُبِّ الدُّنْيَا وَ حُبِّ الدُّنْيَا وَأَمَّا كُلُّ حَقِيْقَةٍ﴾

یعنی آنکھوں کا خشک ہونا دل کی سختی سے ہے اور دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہے اور گناہوں کا سرزد ہونا غفلت
سے ہے اور غفلت حب دنیا سے ہے اور حب دنیا غرابی کی جڑ ہے۔

تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ چیز سکھائی ہے، اسی لیے اسلاف میں ایک بڑی تعداد
ایسے اولیاء اللہ کی گزری ہے جو اوتوں میں اُنھ کے خاص طور پر آخری حصہ میں بڑی آواز داری کرتے تھے۔ خود یہی
حال ہمارے دادا جی حضرت شاہ عبدالغنی چچو پوری رحمہ اللہ کا تھا جو رات تین بجے اُنھ کو رات کو گیارہ بجے تک عبادت
میں مشغول رہتے تھے اور رات کے آخری حصہ میں بڑی آواز داری کرتے اور بہت ترپتے تھے۔

چنانچہ اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن میں دموع الصالحین کا ذکر ہے یعنی اللہ
والوں کے آنسو بہانے کے قصے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی کی کتاب ”پچاس قصے“ آخرت کے فکرمندوں کے
پچاس قصے میں صفحہ ۵۶ پر مذکور ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت سپرد کی گئی تو رونے لگے اور فرمایا کہ
مجھے اپنے متعلق آخرت کا بڑا ہی خوف ہے۔ آپ کی بیوی کا بیان ہے کہ لوگوں سے خلافت پر بیعت لینے کے بعد
جب آپ گھر میں آئے تو آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ خیر تو ہے؟ فرمایا کہ
خیریت کہاں میری گردن پر ساری امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اب ڈر رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے
پریش ہو جائے اور مجھ سے جواب نہ دے، اسی فکر میں رو رہا ہوں۔ (رحمۃ اللہ علیہ)

اور آپ کی بیوی کا بیان ہے کہ زمانہ خلافت میں آپ کی یہ حالت رہی کہ باہر سے آکر مسجد میں سر رکھ
دیتے اور روتے روتے اسی حالت میں سو جاتے، آنکھ کھلتی تو پھر رونے لگتے۔

الغرض میرے دوستو! ان قصوں کو ذکر کر کے احقر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اور اللہ کی
معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی انسان خوف و ڈر اور آواز داری کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت اسامہ فرماتی ہیں:

﴿عَنْ اسْمَاءَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ يَغْتَسِي عَلَيْهِ وَلَا يَضَعُ عِلْدَتَهُ وَالْقُرْآنَ وَأَمَّا كَانُوا

يَسْكُونُونَ وَيَقْشَعِرُونَ لَمْ يَلْبِسُوا جِلْدَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾

(المکتف، ص: ۶۶۶)

یعنی حضرت اسماء سے روایت ہے کہ سلف یعنی صحابہ و تابعین میں سے تمام اہل سنت کے وقت نہ کسی پر ہے ہوشی ہوتی تھی اور نہ کوئی چٹختا تھا صرف رویا کرتے تھے اور ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر خدا کی یاد کی طرف ان کے پوست (کھال) اور قلوب نرم ہو جاتے تھے۔

تو غرض یہ کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا یہ گویا انبیاء و صحابہ و تابعین سب کی سنت اور سب کا طریقہ رہا ہے اور یہی آنسو تر جہان درد دل ہیں، انہیں سے دل کا حال کھلتا اور ظاہر ہوتا ہے۔

عاشق کی زباں اور ہے عاقل کی زباں اور

میرے غم کی جو ترجمان نہیں

وہ زبان عشق کی زبان نہیں

دوستو! ایک تو دو زبان دیکھان سے کہ جس میں فصاحت و بلاغت لفظی بہت ہے اور ظاہری اعتبار سے بڑے اونچے کلمات اور بڑے دقیق معانی پر مشتمل ہوں لیکن اس زبان میں اللہ کی محبت کا درد دل شامل نہ ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس زبان سے میرے غم محبت خداوندی کی ترجمانی نہیں ہو سکتی اور لوگ اللہ کی محبت کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے مگر حضرت والا بڑی اونچی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان محدود الفاظ سے محبت خداوندی کی کیا ترجمانی ہو سکتی ہے۔ درحقیقت اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اندر اس محبت کو دل میں سجائے ہوئے ہو اور دل میں محبت کی آگ لگی ہوگی ہوا اور دل کنا ہوں سے بچنے اور صبر و تحمل کے لڑکیوں سے نظر بچا کر اپنی آرزوؤں کا خون کر کے جیلے پہنے کھاپ کی طرح ہوا اور مخلوق کی ایذاؤں کو سہہ کر دل غم محبت خداوندی کا حامل ہو تو اب اس کو حق تعالیٰ وہ زبان دیتے ہیں جو درحقیقت اس درد کی ترجمان ہوتی ہے۔

جو انسان خود سبب و شکر و شہد کے مشاس و ذائقہ کو چھکا ہوا ہو وہ جس طرح اس کو تعبیر کر سکتا ہے اس طرح دوسرا آدمی خود بڑی بڑی کتابیں سبب و شکر و شہد پر پڑھ لے نہیں دیکھ کر سکتا ہے اور وہ بھی صرف قریب الی الغم کر سکتا ہے ورنہ حقیقی اس کا مزہ چکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور تبھی ان کے مشاس میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ سادہ و سادہ طریقہ پر بیانات و مواضع کرتے ہیں لیکن ان کے بیانات سے زندگیاں یعنی دکھائی دیتی ہیں اور کتنے ہی عمر بھر کے پانی اور شرابی و کبابی ان کے ایک بیان کو سن کر تائب ہو جاتے ہیں جس کا مشاہدہ لیے آپ کسی بھی اللہ والے کے پاس جا کر کر سکتے ہیں۔ خود ہمارے حضرت کی خانقاہ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ جو پہلے لڑکے لڑکیوں کی محبت میں رات و دن سرگرداں و پریشان رہتے اور توپتے رہتے تھے مگر جب ایک دوسرے یہاں آئے تو ان کو وہ چین و سکون نصیب ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر صحیح راہ پر لگ گئے اور وہ کیف و مزہ پایا کہ اب وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے لمحات غفلت و بے چینی اور ہائے غم قدر جہنم کدہ تھی ہماری حیات۔

اور یہ روزِ مروت کی باتیں ہیں کہ عمرِ بھر کے مشفق مجازئی کے جتنا اور عمر بھر کن ہوں کے عادی ایک دو بیان کن کر خود وہ سب کچھ پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ حضرات اہلِ اللہ جو باتیں زبان سے نکالتے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہیں اور ان باتوں کے ساتھ ان کا دردِ دل بھی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاثیر ڈال دیتے ہیں کہ بڑے بڑے وقت کے مشہور مقررین و خطباء کے بیانات اور تقریروں سے لوگوں کے قلوب پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ میں ایک بات اپنے مختصر مطالعہ کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اکابر کا بہت زیادہ درد اور حسرتیں اسی دل کی صفائی پر تھا، جزا کہ تھا اور محبتِ خداوندی کے حصول پر تھا اور آج یہی سبب ہے کہ پورے عالم کی دینی خدمت کا اگر بغور جائزہ لیں تو ان سب کا سہرا ان کے سر ہے جس کا اثر ایمانوں اور غیروں سب نے کیا ہے۔

نہیں مخصوص ہے اس کی پہلی طور بیٹا سے

غرض اتنی ہے بس چہ مغاں کے جام و مینا سے
کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلبِ بڑا سے

وہ مالک ہے جہاں چاہے پہنچیں اپنی دکھائے
نہیں مخصوص ہے اس کی پہنچنےی طور بیٹا سے

جو نواں ہیں وہ اہلِ اللہ کی عظمت کو کیا جانیں
کوئی دیکھے مقامِ اہلِ دل کو چشمِ بیٹا سے

بہت روئیں گے کر کے یا اہلِ سے کدہ بجھ کو
شرابِ دردِ دلِ پی کر ہمارے جام و مینا سے

خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلبِ عارف میں
کہ یہ پکے نہیں دنیا کے فانی و جام و مینا سے

یہ ماہِ گہ شکستِ آرزو ہے تلخ تر اختر
مگر اسے دلِ خدا ملتا ہے بس خونِ تمنا سے

مشکل الفاظ کے معنی: عرض: مقصود۔ پیو مغاں: شراب پینے والا سراپا ہے۔ مینا: دیکھنے والا۔ طور سینا: جہازِ مینا کا ایک پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حق تعالیٰ کا ظہور ہوا تھا۔ ملا دان: بے وقف۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مغاں اور شرابِ کامل کے جام و مینا سے بس اتنی تمنا ہوتی ہے اور اس کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے سے صرف اتنا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے پالنے والے اللہ کو اپنے قیمتی بصیرت سے دیکھ لیں یعنی قلب میں ایسی بصیرت حاصل ہو جائے اور نورِ تقویٰ نصیب ہو جائے اور یہ آرزوؤں کو توڑ دینے سے حاصل ہوتا

ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص تعلیمات دل پر ڈال دیتے ہیں جیسا کہ طور پر اللہ نے چلی ڈالی تھی۔

اور یہ اہل اللہ کے قلوب میں جہاں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات خامہ موجود رہتی ہیں لیکن جو لوگ نادان ہیں وہ اہل اللہ کی عظمت و مقام سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ان کو چشمِ بیجا حاصل ہو جائے اور ایمانی بصیرت اور نورِ تقویٰ عطا ہو جائے تب یہ پتہ چلے گا کہ اہل دل کا کیا مقام ہوا کرتا ہے۔ اختر بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب اہل سے کدہ مجھے یاد کریں گے میرے جام و مینا سے میری شرابِ درد و دل پی کر تو بہت رویا کریں گے۔ یعنی حق تعالیٰ نے اختر کو محبتِ خداوندی اور معرفتِ الہی پیش کرنے کا ایسا خاص اسلوب اور انداز اپنی رحمت سے عطا کر دیا ہے کہ جب سالکین اور مریدین میرے پاس آ کر یہ نعمت حاصل کرتے ہیں تو وہ محبتِ خداوندی کے نقشے میں مست ہو جاتے ہیں اور بڑی آسانی اور لذت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا راستہ سنے ہو جاتا ہے جب بعد میں مجھے یاد کریں گے تو سوچ کر رویا کریں گے۔

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر قلبِ عارف میں ایسا کیف رہتا ہے کہ وہ دنیا کے فانی جام و مینا سے بھی یکہ نہیں سکتے۔ ہاں اس کا الٹ خوب ہوا کرتا ہے کہ دنیا کے فانی جام و مینا کے دلداد اور عاشق آئے دن اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پی کر مست ہوتے ہیں اور اپنے فانی جام و مینا چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

آگے حضرت والا وہی نصیحت فرماتے ہیں کہ اختر یہ بات تو مسلم ہے کہ اگر دوڑوں کا توڑ دینا آسان کام نہیں ہے، بلکہ تھکن اور تکلیف تر ہے لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک نہیں ملتے جب تک انسان شکستہ آرزو نہ ہو۔ بس آرزوؤں کا خون پی لینے سے دل میں خدا جلوہ فرماں ہو جاتے ہیں، اس لیے اے دلِ اخون تمنا پینے سے بچنے اور کھڑانے کی کوشش نہ کر کیونکہ اس کے بعد تو اپنے مولائی ملاقات کے قابل ہو جائے گا۔

بعض خاص وصایا

از حکیم الامت مجدد الملت محی الدین حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ

بعض ایسی وصایا جو عالم لغت کی ہیں اور سب کے لیے ہیں، ملاحظہ بقدر ضرورت ذیل میں نقل کی جاتی ہیں اور اگر با تفصیل دیکھنے کا شوق ہو تو "اشرف السوانح" حصہ سوم میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) — میں اپنے سب دوستوں سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے معاصی صغیر و کبیرہ و غلطی کے لیے استغفار فرمائیں۔
(۲) — میرے بعض اخلاق سینہ کے سبب بعض بندگان خدا کو محالہ اندوہنا یا نہ مہری زبان و ہاتھ سے کچھ کلماتیں کہنی ہیں اور کچھ حقوق ضائع ہوئے ہیں۔ خواہ اہل حقوق کو اس کی اطلاع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو کہیں و نہایت عاجزی سے سب چھوٹے بڑوں سے استدعا کرتا ہوں کہ اللہ ولی سے ان کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قصص ہمت سے درگزر فرمائیں گے۔ میں بھی ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بارین میں مخلوق عافیت عطا فرمائیں۔ معذرت کرنے والے کی قصیر سے درگزر کرنے کی بڑی غنیمت آتی ہے۔

(۳) — اس قبیل کی کوتاہیاں جو دوسروں سے میرے حق میں ہو گئی ہوں، غلطی خاطر گزشتہ اور آئندہ کے لیے بخش خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کو اور اپنی غلطیوں کی معافی کی توقع پر دو سب معاف کرتا ہوں۔

(۴) — میں اپنے سب دوستوں کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو محمولاً بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم و دین کا خود دیکھنا اور ادا کو تعلیم کرنا ہر شخص پر فرض عین ہے۔ خواہ بذریعہ کتاب، یا بذریعہ صحبت، یا جس کے کوئی صورت نہیں کہ غنیمت دینیہ سے حفاظت ہو سکے۔ جن کی آج کل بے حد کثرت ہے، اس میں ہرگز غفلت یا کوتاہی نہ کریں۔

(۵) — غالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ بڑے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں، اس کا کارآمد دونا منوقوف ہے، اہل اللہ کی خدمت و محبت و فخر عنایت پر۔ اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔

ہے عنایات حق و خالصان حق

مگر ملک باشند یہ مستش ورق

(۶) — جو درس دینیہ فی الحال میری تعلیق میں جاری ہے وہ ایک خاص شان کا درس ہے۔ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ میرے بعد اس کے بقا کی طرف توجہ رکھی جاوے اور خدا تعالیٰ اس مدرسہ کی خدمت کی جس کو توفیق دے تو وہ اس کے طرز کو جس کا ایک مہتمم باشند جزو تربیت اخلاق و اصلاح نفس ہے نہ بدلے کہ ان شام اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر و برکت کی امید ہے۔

(۷) — دینی یا دنیوی معضوتوں پر نظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں: (۱) شہوت و غضب کے مقتضائے پر عمل نہ کریں۔ (۲) قبیل نہایت لمبی چیز ہے۔ (۳) بے مشورہ کوئی کام نہ کرے۔ (۴) غیبت قطعاً چھوڑ دیں۔ (۵) کثرت کلام اگرچہ مہاج کے ساتھ ہو اور کثرت اختلاط لائق با ضرورت شدید و با مصلحت مطلوبہ اور

